舊約何西至馬拉基註釋

M. Proph.

J.C. Lamn

上海中國聖教書會書目表

號	書名	價目
109	營兵信主	每百本洋六角二分
110	安樂家(官話)	每百本洋七元二角
139	使徒信經	每百本洋八元
220	遲慢傳(官話)	每百本洋四元六角
380	救主行述	每本洋一角八分
388	尼盧曼傳	每本洋一角一分
386	約瑟傳(官話)	每百本洋一元二角
387	摩西傳	每百本洋一元二角
389	丁大理傳	每百本洋二元
390	亮塔幼女記	每百本洋一元
511	紅侏儒傳	每百本洋二元五分
551	救篤樂竝傳(官話)	每百本洋二元八角
584	着色但以理事畧圖官話	每百本洋六元四角
585	以利亞事略	每百本洋六元四角
586	閏娜傳(官話)	每百本洋六元四角
587	着色以撒事略圖	每百本洋三元
588	着色雅各事略圖	每百本洋三元
170	師生辨道	每百本
422	主禱文註釋	每百本
589	着色約瑟事略圖	每百本
590	將軍得福傳	每百本
591	第四博士傳(官話)	每百本
599	孩童古事(官話)	每百本洋
583	女孩故事	每百本洋二
618	多謝亞五傳(官話)	每百本洋四元
107	福音眞愛之訓言	每百本洋六角二分
102	十分捐一論(官話)	每百本洋二元五角
184	理家要錄	每百本洋二元
4[illegible]0	大皇帝的差役官話	每百本洋六元
422	天良明鏡	每百本洋二元
393	天路明燈(官話)	每百本洋二元二角
4	救靈先路	每百本洋二元
6	莫包脚歌(官話)	每百本洋一元六角
5	勸僧道論	每百本洋一元二角半

耶穌降世一千九百十年

那夏禮註

何西至馬拉基註釋

大清宣統二年歲次庚戌

中國聖教書會印發

上海美華書館擺印

THE

CONFERENCE COMMENTARY

ON

THE MINOR PROPHETS.

BY

Rev. H. V. Noyes, D.D.

SECOND EDITION

SHANGHAI:
THE CHINESE TRACT SOCIETY
—
1913

PRINTED AND FOR SALE AT THE PRESBYTERIAN MISSION PRESS.

先知書分大小

十二小先知書總序

舊約中稱先知書凡十有六、以賽亞耶利米以西結但以理此四者、為大先知書、何西阿以下十二卷、為小先知書、自古已有此稱、至今仍之、先知本無大小之分、分其書之大小耳、至編書之次第、非循時序之後先、考約拿為先知、始於耶穌降生前八百六十二年、或言八百十年、約珥亦八百十年、亞摩斯七百九十年、何西阿七百八十四年、彌迦七百五十年、那鴻七百十三年、西番雅六百三十年、哈巴谷六百二十六年、阿巴底亞五百八十七年、哈該五百二十年、撒迦利亞亦五百二十年、瑪拉基三百九十七年、任先知職、時有久暫、每書所記之事、當非同在一時、稽之古史、約拿約珥亞摩斯何西阿彌迦那鴻西番雅哈巴谷此八人為先知在以色列人未被擄於巴比倫之前、阿巴底亞正當耶路撒冷盡滅以色列人被擄之日、哈該撒迦利亞瑪拉基則在被擄之後也、其大略如此、

那夏禮註

命名之義

與四先知同時

何西阿之世系

得默示之大旨

書分三段

何西阿書註釋序

嘗考何西阿之名、譯卽拯救之意、與約書亞原名、音義相同、見民十三〡〦申三十二〤〤 與以色列國最後之王何西阿名亦相同、見王下十七〡 其爲先知、與以賽亞約珥彌迦亞摩斯同時自耶穌降生前七百八十四年始、前後共六十年、當以色列王約轄子耶羅破暗在位數傳而至何西阿凡歷七王之世、其父別哩其支派屬以薩迦故書中所言之事、以色列等十支派爲多當時以色列國、正當興盛物阜民康、迨約轄子耶羅破暗爲王本極精明强幹、見王下十四〢〥至〢〨 故享國亦極久、見王下十四〢〣 獨惜漸生驕傲、遠離上帝、遂致心中蒙昧作惡多端、見王下十四〢〤 繼其位者、撒迦利亞沙龍米拿現比加轄比迦何西阿、見王下十五〩〡〸〡〤〡〨〡〩〢〥〢〨〣〸又十七〤 前後七王、皆相繼爲惡、不賴上帝、而恃强鄰、致受重罰、或遭弑戮或被拘囚、維時祭司、亦違背上帝、事奉偶像、詐僞謊誕强暴姦汚、又設立節期、宣淫肆虐、以致舉國之民、皆陷重罪、見本書四〢至〤又七〣至〧又八〡〢 何西阿正當此惡世、故蒙上帝默示、使傳警責之言、亦示將來尙有加恩之日本書分兩大段、自一章至三章、爲一大段、大意以淫婦背夫爲喩、斥衆民背上帝事偶像之非自四章至十四章爲一大段、大意責祭司與衆民、違主律法、負主恩典、崇事偶像、倚恃强鄰、作諸惡事、故必降以重罰、然亦不終舍棄、仍許加恩、凡此皆非一時之

事、亦非一時之言也、

那夏禮註

先知所歷年代

命先知娶妻生子之意

滴拉音之意

坷滅之意

舊約註釋　何西阿書

命何西阿娶坷滅爲妻一章一至三節

第一章 一猶太國烏西亞、約担、亞哈士、希西家相繼在位、及以色列國約轄子耶羅破暗在位時、耶和華諭別哩子何西阿、二耶和華首告何西阿曰、斯土之民、徇其私欲、違逆乎我、爾娶淫婦而生子、人必被其子以惡名、三何西阿娶滴拉音女坷滅、懷妊生子、

一此言何西阿爲先知時、所經歷之年代、其在以色列國所經歷者、前後七王、本書序文、既已詳述、此記猶太四王、亦與同時、「烏西亞」爲亞馬謝之子、亦名亞薩哩亞、見王下十五〡代下廿六〡「約担」烏西亞之子、見王下十五〡〢〣「亞哈士」約担之子、見王下十五〥又十六〡「希西家」亞哈士之子、見王下十六廿又十八〡皆繼統爲王者、「約轄子耶羅破暗」見王下十四〣此與以色列首立爲王之尼八子耶羅破暗不同、見王上十二〤廿二「娶婦」「生子」或謂此爲實事、或謂此爲異像耳、然無論爲實事、爲異像、喻意則同、上帝命先知行此、特表以色列人背上帝事偶像、倚强鄰、猶之婦女、背本夫、從他人、肆淫亂、見申三十一〡王下九〣詩七十三〥耶三〡西廿三〡「淫婦」見本書二〡當非有夫者、或如妓婦之類、故所生子、亦爲人所輕藐、被以淫名、三「滴拉音」希伯來語、譯卽無花果餅、作餅時兩兩相疊、「坷滅」造成之謂、當時以色列人皆知以此比於男女苟合之意、故以爲喻、

命名耶斯烈之意

預言以色列國祚不長

命子女之名示降罰之事四至九節

耶和華曰、可命名耶斯烈、昔耶戶殺人於耶斯烈、我將報之於俄頊、使以色列族國祚不長、〔五〕當日在耶斯烈谷、我將折以色列族之弓、〔六〕婦再懷妊、生女、主曰、可命名囉路哈馬、囉路哈馬譯卽不加矜憫 蓋我必棄以色列家、不加矜憫、〔七〕我將矜憫猶太家、非以弓刃戰鬬車騎救援、乃以我能拯之、〔八〕婦爲其女斷乳、再妊生子、〔九〕主曰、可命名囉亞米、囉亞米譯卽非我民 蓋爾曹非我民、我非爾上帝、

〔四〕〔耶斯烈〕播散之意、本屬地名、今使名其子者、以示滅其國、散其民也、加利利省南有平原、名耶斯烈平原之南、有城亦名耶斯烈、地屬以薩加支派、昔以色列王亞哈、有離宮在此城、與拿泊葡萄園鄰、王欲得之以爲苑囿、拿泊不與、乃使人殺而奪之、故上帝命先知以利亞告亞哈王、言必犬舐其血、且將滅絕其家、見王上廿一全 其後耶戶射殺亞哈嗣子約藍而奪其位、爲以色列王、見王下九〡〢〤 且盡殺其衆子以及全家、見王下九〡至〣十〡至〢 然耶戶雖代上帝行義、惟殘忍暴虐、作惡犯罪、大干主怒、故上帝讜耶戶殺人流血於耶斯烈、我亦必降罰其家以報之、上帝曾許以必歷四代之言、故四傳至撒加利亞爲王、卽爲沙龍篡弑、已應上帝之言、見王下十五〡〢 言〔俄頊〕者、上帝視千年如一日也、見詩九十〤彼後三〢〔國祚不長〕言以色列國歷代君王、祭司牧伯、以至庶民、無不背逆上帝、奉事偶像、罪惡貫盈、故必並滅其國、厥後第一次、爲亞述王擄民掠地、見王下十五〢 事在耶穌前七百二十一年、先知言此、則在耶穌前七百八十四年、蓋先數十年

命名羅路哈瑪之義
加恩猶太殺戮亞述軍兵
命名羅亞米之意
二子一女命名皆有喻意

之預言也、五［在耶斯烈谷］敵至耶斯烈、聖經雖無明文、惟王宮所在、敵必攻之、在所不免、［折弓］古者戰爭、惟仗弓矢、言折之者、使之無可禦敵之意、六此言上帝忍耐多時、至此不再加矜恤、［羅路哈瑪］譯卽不蒙矜恤之意、［以色列族］專指以色列等十支派言、因以色列國滅亡、更先於猶太也、見王下十七1至18七此言上帝加恩猶太、使不爲强敵所害、當時亞述王西拿基立親率大軍、往攻猶太、其夜主之使者、至亞述營、殺十八萬五千人、上帝惟以己能、不用人力、見王下十九35至37 八［斷乳］喻不再蒙撫育之意、九此言上帝視以色列不以之爲己民、亦不爲其上帝、［羅亞米］譯卽非我民之意、何西阿生二子一女、皆有喻意、其間、初生一子、以表以色列王耶羅破暗至耶戶之時、見王上十二20王下十28至31 其時國勢强盛、故以首生之子比之、次生一女、以表約哈斯及約轄爲王之時、見王下十35又十三1至9 其時國勢微弱、故以次生之女比之、又生一子、以表約轄子耶羅破暗爲王之時、見王下十四23至29 其時國勢復强、然作惡多端、上帝不視爲己民、故以三生之子比之、所命之名、卽不以爲己民之意、

以色列必蒙恩與猶太同歸上帝 十節至二章一節

十越至於後、以色列族其數必如海沙、不能斗量籌算也、今我語人曰、爾非我民、異日將稱爲永生上帝衆子、十一猶太族與以色列族、將合一處、簡立一長、自異邦而歸、耶斯烈受祐之日、稱其日爲大日、第二章爾小子當稱兄弟曰亞米、稱姊妹曰路哈瑪、亞米譯卽我民、路哈瑪譯卽矜憫

今雖見棄後必蒙恩

預指天國成全之日

耶斯烈文同意異

解釋囉字之義

以婦犯姦為喻

■十■此言今雖見棄、後必蒙恩、以應昔日所許亞伯拉罕之言、「如海沙」見創十三〡〦又廿二〡〧又三十二〡〢羅九〢〧〢〨 ■十一■此言猶太以色列、今雖分散四方、後必同屬一家、共事一主、現在事猶未應、蓋預指將來主道徧行、天國成全於地上之日也、保羅引此兩節之言、見羅九〢〥〢〦則不獨指選民、無論猶太異邦、皆得共作主民、同沾恩澤、見本書二〢〣翰一〡〢林後六〡〨彼前二〩十翰壹三〡〢〤「聚一處」「立一長」見賽十一〡〢〡〣耶三〡〨〤西三十四〢〣〢〤又三十七〢〡至〢〤米二〡〢〡〣 長、即指耶穌基督、「耶斯烈」與本章四節、文同而意異、上文言分散之意、此節言播種之意、播種於地、即有結實之時、「大日」見詩廿二〢〨至廿百十〢羅十一〡〨 ■第二章■一■上章六節九節、言囉亞米囉路哈瑪、此言「亞米」「路哈瑪」希伯來文、囉字、即非字之意義、上文言非我民、此節言為我民、上文言不蒙矜恤、此節言蒙矜恤也、

責以色列奉事偽神二至五節

二當告爾母、彼非我妻、我非其夫、彼當去淫行、勿為男擁抱、三恐我去其衣、若初生之日、置之曠野、地無勺水、口渴而死、四我妻所出者、皆私於人而生、我不加愛、五此子之母狥欲、所作之事、言之甚醜、彼曰、我之所懽、予我飲食、贈我枲棉、饋我酒油、我必從之、

■二■此示衆民之言、「爾母」猶言爾國、見賽五十八〡耶二〡〡「非我妻」「非其夫」此以婦犯姦淫為喻、見賽五十〡耶三〡〨至〢〣「去妓女狀」見耶三〡〡〣西十六〢〥言必棄絕事偶像之惡習、■三■言爾若不悔改、必令爾如昔日初出伊及時情形、「脫衣」「裸體」見本章廿耶十三〢〢〢〦西〢〤至〢〩「初生」指以色列人

奉偶像爲可恥事

加以艱難使知偶像無益

初出伊及之日、其時無權無力、如嬰孩然、見西十六〤至〣註釋「如曠野」見賽三十二〡〣〡〤耶四〢西十九〡〣「渴而死」見摩八〡〢至〡〣【四】「其子」上文以母喻國、此節以子喻民「不矜憫」見本書一〡賽七〡〢耶十六〨「淫亂」見本書一〢【五】「可恥事」即指奉事偶像之事、見本書四〡〢至〡〨又九〢〡賽一〢〡耶三〡〡至〩西十六〡〨〡〡「贈我者」亦指偶像言、彼以爲所衣所食、皆爲偶像所賜、故奉事之、見本章〤〣〡〢耶四十四〡〢「必從」言從偶像、亦從異邦事偶像之風、見本章〡〣賽五十七〡〢〤西廿三〡〡〡〢〤〡至〤〤

因事僞神故加重罰 六至十三節

六故我圍以藩籬、使不得出、築以垣墉、使不得踰、七彼欲從所懽而不能、徧索弗得、遂曰我憶昔所懽、其贈余者、多於今日、故必歸之、八彼不知所得之五穀酒油金銀、皆我所畀、彼反獻於巴力、九故此酒穀膏油、必奪之、不供其用、棉枲之衣、必取之、不容蔽體、十俾其所懽、咸知其淫行、援手無人、十一彼之節期月朔安息大會、以及歡樂之事、我必使之咸止、十二彼有葡萄樹無花菓、以爲所懽投贈、我必奪之、俾獸吞噬、變爲荒園、耶和華曰、十三越在疇昔、斯民焚香奉事巴力、違逆乎我、譬彼婦女、以耳環金索修飾自好、從其所懽、故我必加以罰、

【六】言上帝加以困苦艱難、阻止其奉偶像之事、「塞路」見約三〡〢〤至〤〡〣【七】言因困苦艱難、力求所事異邦偶像、而不得免、見本書五〡〣賽三十〡〢耶二〢〤故頓生悔改、復向上帝歸誠、見本書五〡〨又六〡〡耶三〡〣至〡〨哀三〤〡至〤〢「昔時景況」見申八〡〨〡〡又廿二〡〡至〡〤尼九〡〨觀此一節、可知上帝每以

上帝之賜認爲偶像之恩

雖守節期不得歡樂

困苦艱難之事、警惕人心、使之悔改歸誠、復蒙矜恤、自古迄今、莫不皆然、**八**言以上帝之賜、認爲偶像之恩、更以上帝之物、竟爲偶像之用、見本章〥本書八〤賽一〢西十六〢至〡〩 **九**言上帝必令地無所產、即有所產、至收穫時、必爲風雨摧殘、或蝗蟲耗食、或仇敵劫奪、使之不獲收成、［裸體］見本章〢 **十**［愛之者］指偶像言、［露醜態］見西十六〦廿三〤 **十一**言昔遇各節期、眞心事主、故得眞歡樂、今雖守節、不過各循常例、並非眞心事主、故亦無眞歡樂之心、［歡樂］［節期］見本書九〡至〩耶七〤摩八廿［使之咸止］見王上十二〦賽一〣〤摩五〡又八〥 **十二**言彼得收果實、不知爲上帝所賜、反以爲偶像所賜、見本章〥故上帝特毀之、以顯其主宰之權、［荒林］［獸食］見詩八十〣賽五〥〡又廿九〣耶廿六〦 **十三**此明斥其事偶像、背上帝之罪、使知所以降罰之由、［事巴力］見本書十三〡王上十六〣〣［焚香］見耶七〩十一〣［修飾］見西廿三〦至〤［忘我］見耶二〣西廿三〥［必罰］見本書九〡至廿

懲罰之後仍許加恩 十四至廿三節

十四 厥後我勸迪斯民、導之於野、以善言慰藉、十五 又給之以葡萄園、在亞割之谷、望故鄉而作謳歌、與肇邦之日、出自埃及無異、十六 耶和華曰、當斯之時、爾必以我爲夫、不以主稱我、十七 爾素所稱爲主者、我必使爾頓忘其名、十八 斯時我不使我民有野獸飛鳥昆蟲之害、亦不使斯邦有弓刃戰鬬之虞、民得安居、十九二十 我必施仁義、矜恤爲懷、以聘爾衆、永以爲好、若聘妻室、言出惟行、俾知我乃耶和華、二一 耶和華曰、斯時天祈我、我聽之、地祈天、天聽之、二二 穀酒與油祈地、地聽之、耶斯烈民祈穀酒與油、穀酒與油聽之、二三 我必使斯民、居斯土、昔不矜恤、

以出伊及情形爲喩

巴力之名不出衆口

人與物皆不爲害

後必矜恤之、昔不稱之爲民、後必稱之爲我民、彼稱我爲上帝、

〔十四〕〔十五〕此以昔日出伊及情形爲喩、言昔在伊及爲奴、上帝既拯救之出、復在曠野四十年、上帝仍引導之行、後乃賜以迦南之地、使得安居樂業、此時衆民、離主犯罪、主既加以懲罰、後乃引導其心、使之閱歷艱難、漸知歸己、似此情形、「勸導」見雅一〤賽三十〡〨耶十六〡〤〡〥西廿〢〥〦「慰藉」見賽三十五〢〤又五十一〢耶三〡〢至〡〥摩九〡〥「賜葡萄園」見申三十〢至〥賽六十五〡〡摩九〡〤「亞割谷」見書七〡〡「有可望」見哀三〡〡西三十七〡〡至〡〤　昔因亞干犯罪、致以色列衆、敗於埃人、大爲失望、迨後石擊亞干全家於亞割谷、上帝息怒、仍助以色列、盡滅埃人、見書七八全 上帝應許加恩、亦將如是、「謳歌」見出十五〡至〡〡耶二〢西十六〡〧〡〡〦〔十六〕「夫」原文伊施、「主」原文巴力、希伯來語、稱夫爲伊施、此言稱我爲夫、則更親於稱巴力、卽爲主也、〔十七〕「巴力」本爲偶像之名、以色列人以此稱偶像、亦以此稱耶和華、故上帝必令去之、使巴力之名、不復出於衆口、見出廿三〡〣書廿三〡〧詩十六〤耶十〡〡亞十三〢〔十八〕「與」「立約」使不爲物所害、見約五〡〡賽十一〦至〩西卅四〡〥「去戰爭」使不爲人所害、見詩四十六〩賽二〤西三十九〩〡〡亞九〡〡「安居」見利廿六〥〦申卅三〡〨耶廿三〦亞十四〡〡〔十九〕〔二十〕三言聘爾歸我、以示必無虛假、必無變更之意、「聘爾」見賽五十四〥「永遠」見賽五十四〧至〡〡耶卅二〡〧至〤〡耶三〡〡「知我乃主」見耶廿四〧卅一〡〣〤〔二十一〕〔二十二〕昔因亞當犯罪、故天地萬物、亦同受咒詛、故凡受造之物、莫不望救主降臨、羅馬八章十九至二十二節所言、正是此意、「聽允」言天求上帝而上帝聽、地求天而天聽、物產求地而地聽、人求物產而物產聽、蓋一得主恩、則雨暘

時若、物產豐亨也、［耶斯烈］播種之意、與本書一章十一節同、㈡十三此一節、總結上文命名之義、［居斯地］見耶三十一〨亞十〩居原文言種、卽承上節耶斯烈之意、［蒙矜憫］見本書一〡羅十一卅至〦〦彼前二〡〩〹 卽路哈瑪之意、［乃我民］見本書一〹亞二〡又十三〩羅九〦〥彼前二〹 卽亞米之意、［我上帝］見亞八〦〦拉一〡

命先知再納淫婦喻上帝再納選民 三章全

第三章 一耶和華告我曰、維彼淫婦、從其所歡、爾眷愛之、以色列族從事他上帝、所奉之酒、彼樂飲焉、二余愛斯民亦若是、我卽以金七兩有半、粦麥九石、贈於斯婦、三告之曰、爾當恆與我居、不可行淫、勿從他人、我養贍爾、四以色列族無王公、無祭祀、無公服、不奉雕柱、不事偶像、五後必歸誠、求其上帝耶和華、及其王大闢、迨至末日、寅畏耶和華、頌其仁慈、

㈠［淫婦］當卽指一章二節二章二節所言之淫婦、一章言已娶之生子、二章言其再復行淫、此章言再加恩收納、以喻以色列人之於上帝、及上帝待以色列人、似此情形、見本書十一〡耶三〡至〦〡至卄［葡萄餅］以乾葡萄爲之、每用以祭偶像、見本書一〣註釋耶七〡〢 ㈡［十五舍客勒］約重七兩五錢、此爲鬻奴之價、見出廿一〦［粦麥］爲奴僕所食者、［一賀梅珥有半］約今之九十斗、以色列人奉事偶像、實爲罪惡之奴、見翰八〣羅六〡至卄彼後二〡〩故以此比之、㈢言既購此淫婦、未卽以之爲妻、先令獨居多日、見申廿一〡〣 ㈣上帝拯救以色列人、自巴比倫返國、卽不奉事偶像、以迄於今、然猶未得〡復本來地位、［無王公］見本書十〣［無祭祀］見但八〡至〡〣又十二〡〡［柱像］見賽十九〡〩

奉事偶像
罪惡之奴

以大衛指耶穌

[以弗得]譯卽公服、見出廿八〤〡[提拉平]譯卽家堂香火、見創三十一〢十九〤〩五言必俟天國成全地上之時、以色列人皆眞心悔改、同歸救主、乃復建選民之國、至於永遠、[求主]見本書五〡耶五十〤〩[大衛]卽指耶穌、見賽五十五〣〤耶三十〩西三十四〢〥〤又三十七〢〦[末日]天國成全地上之日、見民廿四〢〤賽二〢耶三十〢〤西三十八〢〦〡但二〢〨彌四〡[敬畏]見耶三十三〩

主必懲罰衆民罪愆 四章一至五節

第四章以色列族、宜聽耶和華言、斯土之人、不識上帝、不言眞實、不以矜憫爲懷、故耶和華將鞫斯民、二彼妄發誓詞、專事誑言、淫人妻室、奪人貨財、殺戮人民、流血四境、三故土地荒蕪、居民凋喪、野獸飛鳥海魚、俱必滅亡、四規諫無人、民逆祭司、五晝時庶民殞沒、夕時先知偕亡、京都傾圮、

一此歷指衆民所犯之罪、[以色列人]專指以色列等十支派言、由其不識上帝、其心不本眞誠、不存仁愛、所以見於言與行者、莫非罪惡之端、可知人必信上帝、識眞理、乃得有善言善行也、[鞫]見賽三〡〣〢〤耶廿五〣〡彌六〢[無誠實][無仁義]見賽五十九〡〣至〡〥彌七〢至〩[無人識]見耶四〢〢五〤[殺人流血]見哀四〡〣至〡〥凡此諸罪、皆在十誡之中、卽異邦人、亦以爲罪之大者、二此言上帝降罰之事、[地凄涼][民衰殘]見賽廿四〤至〢耶四〢〣〢〦又十二〤摩五〡〡又八〢〦至廿[獸][鳥][魚][歸烏有]見番一〢可知久無雨澤、亢旱成災、故地產皆無、江河亦涸、四祭司爲民獻祭贖罪、理當信從、逆之罪爲至大、衆民作惡、如逆祭司之罪、雖指責之無益、[無人指責]見摩五〡〣又六廿瑪七〡

必信上帝乃有善言善行

上帝降罰亢旱成災

至〡〦[逆祭司]見申十七〡〢 五此言重罰加臨、或在日間、或在夜間、皆無法可以自保、雖先知亦不能預悉、故亦偕亡、[晝時顛蹶]見耶六〤〥又十五〨 [先知同蹶]見耶八〩至〢西十三〤至〦彌三〥至〦[滅爾母]謂滅其國也、民爲子、國卽爲母、見本書二〢

加罰祭司

食不飽人不增

必懲罰祭司罪愆 六至十一節

六民不知道、以至滅亡、惟爾祭司、厭棄眞理、故我棄爾、不爲祭司、爾既忘我法度、我不佑七爾後人、祭司愈多、愈犯罪愆、故我將使其榮爲辱、八我民犯罪、獻贖罪之祭、祭司食犧牲、反行惡事、從心所欲、九故我必罰之、祭司庶民、不復置辨、俱降以災、十彼不崇我耶和華、過飽則臟腑傷、過淫則生育寡、十一淫行酒醴、喪人心術、

六此責祭司、不循眞理、不遵律法、以教導衆民、致民陷罪滅亡、故必加以重罰、[無知滅亡]見本章〢賽三〡〣[厭棄知識]見賽廿八〨耶二〨又八〨拉二〡〢[不容爾]見亞十一〨至〩 七[彼]指祭司、[愈多]、[愈獲罪]見本書十〡[榮爲辱]見撒上二〩拉二〡〦 八[贖罪祭牲]獻祭之祭司、及其丁男、皆得食於聖地、見利六〡〦又七〡〦所以心悅者、民犯罪、則必獻牲贖罪也、九祭司與衆民、一同犯罪、亦必一同受罰、見賽廿四〢耶五〥 十[食不飽]見利廿六〢彌六〡〤該一〦拉二〡〢此由時歲凶荒、[不增人]見本書九〡〢至〡〦此由淫慾縱肆[違棄主]見代下四〡〦番一〦 十一縱慾而行、卽喪良心、失眞性、不俟來生、已顯重罰、見箴廿〡廿三〢〩至〣〥賽五〡〢又廿八〡〦摩四〡

罰衆民事偶像之罪 十二至十四節

求木偶示未來事

祭偶像縱姦淫

十二 我民縱欲、棄我上帝、厥心昏昧、問偶像、卜以籤、望其應對、十三 彼獻祭於山巔岡巒、見橡櫟楊柳、枝葉垂蔭、焚香於下、故女不貞、妻不節、十四 彼與淫婦同獻祭祀、故其妻女、雖不節不貞、亦不降罰、無道之民、終必淪亡、

十二 [木偶]見耶二27哈二19[杖]見西廿一21 以木爲之、半劏外皮、投於偶像之前、以占吉凶、劏皮之半在下則吉、在上則凶、略如今之投筶者然、亞喇伯人、有似二木條、各書文字、在偶像前搖之、以驗所求之許否、略如今之求籤者然[淫心迷惑]言其背上帝、事偶像、猶婦女之背本夫、事他人、見本書五4賽四十四13至20[從偶像]見本書九10申三十一16詩七十三27 十三 當時獻祭焚香於日月星辰、故在山嶺之巔、林木之下、以爲與之相近、且率其媳女、同祭偶像、縱令宣淫[山巔]見賽一29耶三13西廿30[行淫]見摩七17羅一24 十四 言爾既效異邦惡習、在山嶺林下、奉事偶像、故爾媳女、亦效異邦姦淫惡習、是其行淫、實汝致之、故不責爾媳女之非、而特責爾背逆之罪、

以以色列受罰警惕猶太人 十五至十九節

十五 以色列縱欲行淫、猶太族勿效其尤、勿詣吉甲、勿至伯亞文、否則猶謂崇敬我耶和華可乎、十六 以色列族若倔強之牛、退縮不前、我耶和華必放之曠野、若無牧之羔、十七 以法蓮族專事偶像、我姑聽之、十八 彼縱飲無度、恆作淫行、民牧所好、可醜之事、十九 狂風擊其四境、俾知所獻之祭品、適足增羞、

戒猶太人勿效尤以色列

以色列族倔强

責其縱酒行淫

風翼裹去

十五「吉甲」以色列族、初入迦南、至吉甲地安營、維時耶和華之軍長、顯現於約書亞、故以此爲聖地、見書五〩至〨撒上十〨又十五〦、獨惜後來、竟立偶像於此地、見本書九〨又十二〦摩四〤又五〥「伯亞文」此指伯特利之地而言、伯特利譯卽耶和華之宮、今言伯亞文、譯卽空虛之室、因其於此祭金犢、事偶像、見王上十二〨〩「勿詣勿至」言以色列行淫、戒猶太人勿效、見本書十一〦王下十七〨〩耶三〣〦〨「勿指」「而誓」見耶五〢摩八〨番一〥**十六**羊在荒曠之地、牧人不加保護、必遭危險、以色列人頑梗悖逆、如「牝牛」之「倔强」不服駕馭、上帝使之被擄異邦、猶牧者放羊於廣漠之區、見耶二〩〹又三〦〦〩**十七**「以法蓮族」在以色列等十支派中、此爲至大、故舉此而言、以色列等十支派、亦在其中、「姑聽之」見本章〤創六〣 或謂示先知之言、言以色列戀慕偶像、怙惡不悛、如此頑梗之心、不須勸諭、然觀內意、似諭猶太人者、言當視若異邦人、勿與相交也、「附偶像」見本書十一〢又十二〡又十三〢**十八**「縱飲」原文言所飲之酒、已變爲酸、見申三十二〣〤賽一〦〦耶二〦「行淫」每逢大節、祭偶像之時、男女混雜、極相歡樂、多有私奔苟合之事、「民牧喜悅」言爲官長者、亦生愛慕、不以爲羞、且欲得人遺贈之物、見出廿三〨摩五〦彌三〦又七〣**十九**「風之翼」喩仇敵之權能、「裹之去」言衆民之被擄、見耶四〦〦又五十一〡亞五〤至〦「獻祭」「受辱」所奉事之偶像、遇有患難、莫能拯救、故必自見羞慙、見本書十〦賽一〩耶二〦

斥責祭司庶民王室之罪 五章一至七節

第五章祭司與以色列族及王宗室、羣聽我言、爾設坎阱於密士巴、張網羅於大泊山、

陷民於罪如張網罟

向王心非專一

遇艱難求上帝

預示禍來甚速

故我必罰爾、爾肆行殺戮、罪戾尤深、[二]必加譴責、[三]以法蓮以色列所行、我已灼知、豈容稍隱、以法蓮行淫、以色列汚衊、[四]不壹志歸我、惟狥私欲、不識我耶和華、[五]以色列族驕侈、惡跡已彰、必與以法蓮偕亡、猶太族亦必與之俱喪、[六]彼牽牛羊求我耶和華、我遐棄之、求而不得、[七]彼違逆乎我、狎妓生子、待居月朔、彼及所有、俱必淪亡、

【一】言諸祭司、以及王室、誘陷衆民、奉事偶像、作惡犯罪、見王上十二〢〸至〣〸 與獵者之設罟張網、掩取禽獸無殊、見本書六〤又九〡〢彌七〢[米斯巴]見士十一〢〤[他博山]見書十九〢〢兩山一東一西、皆樹林深翳之處、故指而言、東西二山之間、猶有多山、皆有偶像、以陷民於罪者、【二】言其多殺牲畜、獻祭偶像、不但不能拯救、且獲罪尤深、[肆殺戮]見本書九〤〨賽廿九〨【三】奉事偶像、以以法蓮爲最、致以色列莫不效尤、故以行淫比之、言其汚及以色列也、[我所知]見賽七〨〡〢〤〡〢[行淫]見本書四〡〢西廿三〨【四】此言所以不能歸主之由、由其向主之心不一、猶婦之有貳心者然、見本書四〡〢賽六十三〡〸西十六〤〣使七〤〡【五】[驕傲]見本書七〸箴卅〡〣賽九〤〡〸[顛仆]以色列猶太皆奉事偶像、皆驕傲存心、故受罰相同、猶太滅亡、亦在以色列之後、【六】言其一遇艱難、偶像無可倚賴、因而復求上帝、然不過欲免艱難、並非眞心悔改歸主、故雖求而不得、見箴一〡〢又十五〡〢賽一〡〡至〨耶十一〡〡西八〡〢彌三〤【七】[違逆]欺騙之意、言其名事上帝、實事偶像、猶婦之私從他人生子、欺騙其夫、見本書六〡〢賽四十八〡〢耶三〢〸又五〡〡拉二〡〡[一月]言爲日無幾、必見敗亡、此當指亞述王提革拉毘列色攻陷以雲等地、擄人掠物之事、見王下十五〢〨 言此之時、與此事相隔、不及十年、

强敵將及猶太
棄主律法如遷界址
以法蓮如衣蠹木朽

預示所降之罰 八至十四節

八在其庇亞、喇馬當吹角、在伯亞文號呼、當告便雅憫族、敵將追襲、九患難之日、以法蓮地必變荒蕪、我以將來之事、示以色列支派、十猶大牧伯、與遷徙界址者無異、故我必降災、若水浩浩、十一以法蓮樂從不義之命、故爲人虐取、遭人强暴、十二我必使以法蓮漸亡、如衣之被蠹、使猶太家殘蝕、如木之已朽、十三以法蓮猶太知被毀傷、則以法蓮遣人至亞述、求救於敵國之王、而不能療其疾、十四我必若獅臨以法蓮、若稚獅至猶太、斷傷百物而去之、亦取所得、援手無人、

八「基比亞」見書十五〥〧「拉瑪」見書十八〢〥「伯亞文」見書七〢 此三城、皆屬便雅憫支派之地、在耶路撒冷之北、伯亞文至近、拉瑪次之、基比亞又次之、「吹角」見耶四〥又六〡珥二〢「敵」即指亞述王提革拉毘列色言見本章〡〥註釋「在爾後」敵自北來、先攻以色列、將及猶太也、**九**此節言降罰以色列、「變荒蕪」見本書八〡〣又九〡至〡〣 **十**此節言降罰猶太、「遷界」猶太人地、各有界址、爲前人所定、如欲侵佔人地、陰移界石、以利己損人、罪爲至大、見申十九〡〤又廿七〡〧約廿四〢箴廿二〢〨又廿三〸 猶太棄主所立律法、以事偶像、如亞哈斯王命建祭壇於聖殿、若大瑪色偶像祭壇之形、見王下十六〸至〡〣又在便欣嫩谷建魔洛壇、焚子女以獻祭、見代下廿八〣 此皆效法異邦人、爲上帝所深惡之事、「若水」見詩八十八〡〧 **十一**「從命」如從耶羅破暗拜金犢之命、見王上十二〢〨至〣〸「遇强暴」見申廿八〣〣 **十二**「衣蠹」見約十三〢〨詩卅九〡〡賽五十〩 蠹之蝕衣、以漸而廢、「木朽」見箴十二〤 木之既

亞述不能拯救

彼敵毀傷如獅攫物

覺罪尋求遭難思慕

離主若死歸主復生

朽、自內而枯、木朽視衣蠹爲更重、**十三**〔有疾〕〔受傷〕見耶三十〡〢彌一〩〔往亞述〕見本書七〡又十二〡王下十五〡〩又十六〦〔耶雷布〕善戰之意、即指亞述王、〔不能醫〕言亞述人終不能相救、見代下廿八〡〡廿〡 **十四**獅之力最猛、獅之性最烈、上帝以之自比、言一加以法蓮猶太以重禍、非他人所能救、如獅攫物、誰能阻而奪之、見本書十三〦〦約十〡〢哀三〡廿〔攫取〕謂毀而傷之、見詩五十〡〢

俟其悔改主復加恩 十五節至六章三節

十五 我必棄斯民、而歸我所、迨其自陳己罪、求沾我恩、窘迫之際、竭力求予、**第六章**一 彼必曰、耶和華既戕我、必醫痊我、既擊我、必彌縫我、莫若歸之、二 三日之後、彼將甦我、使我復興、與之偕生、三 我必黽勉以從耶和華之道、彼之祐我、若晨光之朗耀、若春雨之潤澤、

十五上帝自言我去、上帝無所不在、無所去來、此特指衆民被擄被害之時、上帝任彼艱難、一若舍之而去也、〔覺罪〕〔尋求〕見本書十四〡至〡利廿六〤廿至〤〡耶廿九〡〢至〡〤西六〩又廿〤〢又三十六〦〡〔遭難〕〔思慕〕見詩五十〡〥又七十八〡〤賽二十六〩〡 **第六章一**〔曰〕或謂衆民之詞、或謂先知勸勉衆民之詞、〔歸主〕見本書五〡〥〔戕我〕〔擊我〕見本書五〡〢至〡〤申三十二〡〤約五〡〦〔醫痊〕〔裹傷〕見耶三十〡〦

二心與上帝離、儼然若死、速宜歸上帝、乃得復生、〔二日〕〔三日〕非謂有此定期、但言爲時之速耳、亦預表耶穌三日復生、使凡信之者、皆得復生之意、見林前十五〤廿至〡〢〔蘇〕見本書十三〡〤詩三十〤〥西三十七〡〢至〡〢 **三**言我等若果專心志致、歸誠上帝、上帝必賜以恩、〔勉力識主〕見箴二一〡至〥翰八〡〢使十七〡〢〡〢腓一〦又三〡〢至〡〥〔晨光出〕則萬物向榮、見撒下廿三〤拉四〡〡〔時雨滋〕則豐年可

主所降災如光行之速

獻祭物守虛文主不悅納

祭司居城亦有偶像

示劍要地猶作諸惡

望、見本書十四〩申十一〡〣〤約廿九〢〣詩七十二〦

責其虛妄邪惡四至十一節

[四]主曰、以法蓮猶太、我將何如視爾、爾之敬虔、有若朝雲、立見其散、有若晨露、立見其晞、[五]故我使先知傳命、必加殺戮、我必降災、若光閃爍、[六]我欲矜恤、不欲祭祀、甯崇我道、毋獻燔祭、[七]彼爽約若亞當、居處斯土、違逆乎我、[八]在基列遍境、惡事是作、殺戮是爲、[九]衆祭司如羣盜、伏於示劍之途、肆行殺戮、行淫不悛、[十]在以色列家所行奇惡、我見之矣、以法蓮行淫、以色列汚衊、[十一]我欲使民、恢復舊業、而不得不降災於猶太、

四此承上五章十四節之言、復責其虛妄邪惡之罪、「如何待爾」言已多方警戒、仍不眞心悔改、將如何以處之、見本書十一〦〢賽五〢〤「朝雲」「晨露」皆屬暫時所見者、故以爲喩、見本書十三〣詩百零六〡〣 五言曾命衆先知、宣傳主旨、儆責衆民、知主所降之災、一若光行之速、「藉諸先知」見賽五十八〡耶一廿〡〢「我口之言」見耶五〤又廿三〡〤希四〡〢 六上帝之所重者、惟在存敬主愛人之心、行敬主愛人之事、徒獻祭物、謹守虛文、主不悅納、見撒上十五〡〢詩五十〦〢至〡〣箴廿一〣賽一〡〡至〡〦耶七〡〢〡〣摩五〡〡至〡〤彌六〦至〦〢馬九〡〣又十二〦〢希十〦至〩「識主道」見耶廿二〡〦翰十七〣翰壹二〣又三〦 七「背約」見本書八〡賽廿四〩「若亞當」見創三〦約三十一〡〣「悖逆我」見本書五〦〢賽四十八〦〢耶三廿又五〡〡拉二〡〡 八九「基列」卽基列之拉末、見王上四〡〣在約但河外、屬伽得支派、此城雖屬祭司所居、乃猶有祭偶像殺人之事、見王下十五〡〩「示劍」在撒馬利亞省之中、基利心山之側、此與基列、皆爲逃避城、

見書廿〦〣約書亞初率衆民、入迦南時、即於此地、以摩西律法書示衆民、見申十一〩又廿七〢〣書八〣至〥約書亞將逝世時、復於此地、與民立約、誓奉事耶和華、見書廿四全[殺戮][行惡]見本書五〡〢西廿二〥凡此兩城、皆爲要地、猶且於此作諸惡事、爲罪更大、十以色列族、素歸上帝、歷受深恩、乃猶背逆上帝、事奉他神、實爲奇異之事、見耶五卄又廿三〤[拜偶]原文言行淫、見本書四〦至〤〦〣又五〢〤十一上節既責以色列之罪、此節復責猶太之罪、因其奉事偶像、亦與以色列同、[返俘囚]見約四十二卄詩百廿六〡[定惡報]見耶五十一〣珥三〣默十四〥

以色列背上帝

猶太罪與以色列同

歷指以色列所行邪惡 七章一至十節

第七章 一主曰、我欲醫以色列族、斯時也、以法蓮撒馬利亞罪惡彰明、彼詭詐攘奪、羣盜自外侵伐、二夫我念其惡行、彼之中心、昧然弗覺也、彼之所爲、我鑒察之、不能遁於我前、三彼行詭詐、違逆乎余、王公欣喜、四衆人慾念大熾、如炊麪之器、爲膳夫炙熱、麪團酵發、毋庸復炙、五我王誕辰、百官飲酒逾量、遂至疾病、王喜與侮慢者爲伍、六百官設伏害人、心熱若炊餅之器、終夜蓄怒、至於淸晨、憤氣勃發、如火炎炎、七庶民心熱、若炊麪之器、牧伯見燬、數王殞亡、其中無人籲我、八以法蓮族散於列邦、以法蓮譬諸炊餅、不反必致焦灼、九彼與異邦人爭競、已竭其力、而彼不自覺、首髮斑白、而彼不自知、十以色列族驕侈日甚、惡蹟昭彰、竟不歸誠我耶和華、不求恩寵、

所作諸惡環繞指證

以惡導民

以炊餅半生半熟爲喻

以人老將死喻國危將滅

一上帝於以色列、多方誥誡、使知悔改、復加災禍、使知儆惕、乃猶作惡如常、故深責之、「欲醫」見王下十四〡〣〡〢瑪廿三〡〢「罪惡彰」見本書四〡〢又六〦至廿又八〨「詭譎」見本書五〡又十一〡〢耶九〢至〦「賊」「盜」見本書六〤二人初作惡、良心猶或自責、久則亦並忘之、斯其罪爲更大、「記諸惡」見摩八〦默廿〡〢〡「纏繞」言其所作諸惡、若環繞而指證之、見民三十二〢〣詩九〡箴五〢〡「我目前」見約三十四〢〡詩九十〦三君王侯伯、本當導民爲善、禁民爲非、乃反以行惡誑言爲喜悅、則不特自己行惡、且更以惡導民、見羅一〢〡四此言行姦淫者、滿存邪僻之心、猶作餅之爐、既經炙熱、麪酵已發全團、無庸再爲烘炙、「姦淫」見本書四〢〡耶九〢「若爐」見本章〦〦彼後二〡〤五「宴日」或爲壽誕之日、或爲加冠之日、故大設筵席、以宴羣臣、既令大醉、則肆無忌憚、獻酬交錯、侮慢相交、君王亦不之覺、見創四十〢箴廿〡瑪十四〦六「彼衆」謂彼羣臣、言其私蓄陰謀、俟機而發、亦若作餅者、夜寢晨興、爇爐發火、見本章〤箴四〡〢彌二〡七「侯伯」此與本章五節所言侯伯不同、五節言王之親信近臣、此節言王之秉權大吏、「皆已殞亡」見王下十五〦至〨〢至卅「無人籲我」見賽九〡〣又六十四〦八以法蓮本屬選民、遵守上帝律法、今與異邦混雜、染其惡俗、奉事上帝、又奉事偶像、如炊餅之半生半熟者然、此等餅爲人所不喜、此等民亦爲主不所悅、凡信主者、皆當以此爲戒、「雜處異邦」見以九〡〢詩百零六〨「不翻之餅」見王上十八〢〡瑪六〤默三〨〡九「異邦」指亞述國言、當時以色列國、與之立約聯盟、欲得其力以相助、豈知徒竭所有、以供給他人、見本書八〦「髮須白」以人老將死、喻國危將滅情形、十「驕傲」見本書五〨「卑降」言爲强國欺淩、以至降於卑下、猶且驕傲存心、不肯尋求

上帝、[不歸誠]見賽九〡〣耶八〥

斥責其詭詐無誠違逆上帝十一至十六節

十一以法蓮族無知、蠢然若鴿、或呼埃及人、或就亞述人、望其扶持、十二斯時我將張網陷之、有若飛鳥、必加譴責、應我前言、十三彼遺棄我、違逆我、禍必不遠、我欲救之、彼反挾詐誣、十四彼當寢之際、籲呼於我、中心不誠、和會之時、祈求酒穀、違逆乎我、十五我無論責之助之、彼終叛余、十六彼所歸誠者、非至上之主、如弦絕弓反、口出妄言、諸牧伯亡於鋒刃、爲埃及人姍笑、

如鴿奔走適入網羅

人離上帝必遇災殃

哀號呼籲亦非眞誠

十一鴿驚則東奔西走、以色列國、亞述在其東北、伊及在其南、一遇艱危、則奔走求援、或於亞述、或於伊及、[蠢然如鴿]見本書十一〡〡[呼伊及][往亞述]見本書五〡〣又九〣王下十七〤賽三十〡至〧十二以色列人不賴上帝、而恃强鄰、望得救援、反遭虐害、猶鴿之東奔西走、適入羅網之中、[張我網]言上帝實使之、見西十二〡〣[如飛鳥]見傳九〡〢[加懲罰]見利廿六〡〤至〤〡申廿八〡〥至〦〨王下十七〡〣至〡〨耶四十四〤至〧十三言所受災皆由自取、因其背逆上帝、遠離上帝、故上帝雖欲拯救而無由、[離棄][受禍]此仍以鳥爲喻、鳥離其巢、必遭危險、人離上帝、必遇災殃、見箴廿七〨賽十六〢[欲救贖]見申十五〡〥尼一〸彌六〤[反言誑]見賽五十九〡〣拉三〡〣至〡〥十四言遇痛苦艱難、即或在牀呼籲、亦非眞心向主、因爲祈年之故、衆人聚集、猶向偶像禱求、則非眞心向主可知、[哀號於牀]見賽五十二〥[不以誠心]見約三十五〩〸詩七十八〣〦耶三〡〸亞七〥[因穀酒]見本書二〥〨〡〢又三〡十五[辜負]猶言叛逆、見王下十四〢〦〢〦詩百零六〢至〤〨十六[所歸誠][非上帝]見本書十一〦耶三〡〸[已翻之

弓」弓翻則所射必偏、以喻其心所歸誠者不正、見詩七十八57［狂言］當指其頌美偶像、輕慢上帝之言、見詩七十三9賽三一8［伊及］［姍笑］言其倚賴伊及、欲藉其力以拒敵亞述人、乃伊及人不惟不肯相助、反從而譏笑之、見本書九3王下十七4西廿三18

預言強敵將臨使知警懼 八章一至三節

以鷹鳥喻強敵

第八章 一又曰、民爽我約、干我律例、爾當吹角告衆、敵王將至、如鷹速飛、攻我耶和華殿、二斯時也、以色列族籲余曰、我之上帝、我儕尊崇爾、三然以色列族棄善、必爲敵人追襲、

一［吹角］見本書五8耶四5又六1珥二1 以色列人有警則吹角使衆週知、此言吹角者、令宣布上帝之言、使民預知警懼也、［如鷹］見申廿八49耶四十八40 鷹之爲物、其飛迅速、其性兇悍、爲衆鳥所最畏者、故以喻亞述人、［殿］非指耶路撒冷聖殿、蓋謂耶和華之家、卽指以色列人、見本書九15民十二7亞九8希三6提前三15彼四17［背盟約］［犯律法］見本書六7 **二** 言災禍既臨、乃呼籲上帝、惟欲免目前急難、亦非眞悔改歸主、故上帝亦不肯施拯救、［呼籲］見本書五15詩七十八34至37賽四十八1多一16［敵追襲］見哀四19

雖呼籲不加恩

責其自立君主自作偶像 四至八節

四彼所簡之王、所立之牧、非我所悅、以金銀作偶像、必爲我所殄絕、五撒馬利亞人拜犢像、作可惡之事、我深痛疾、爾不向善、伊於何底、六作斯犢像者、以色列之工人也、彼非上帝、

責其自立君王

責其奉事金犢

偶像不能護祐

事强國致困窮

故必見毀彼所播者風、所穫者颶風、其所植者、不秀不實、卽其有秋、必爲異邦人所食、七

八以色列國必見殲滅、其民必流離於異邦、譬諸器皿、不爲人所娛玩、

四「立王」見王上十二〡至廿王下十五廿至卅「非我立」言其自作主張、不求上帝、「作偶像」見本書二〡〣又十三〢王上十六〦至〨「殄絕」見本書十三〩王上十三〤耶四十四〡〣五「爾犢」卽耶羅破暗所立之二金犢、在但與伯特利者、見王上十二〤廿「已棄爾」金犢無靈、爾雖極力祈求、亦不能爲爾保護、「何時」「無罪」見耶四〩又十三〡〣六「出於以色列」言非受人誘惑、亦非創自他人、見王上十二〡〣「工人作」言由人手所作、不得以之爲神、見詩百十五〤至〡〣「必毀碎」見本書十〢〨〡七言其崇拜金犢、奉事偶像、望其護祐、盡屬空虛、且受禍報、如暴風之烈、「所播」「所穫」見約四〡〣詩七〩至〡〡箴廿二〡〣加六〡〡〣「長不實」見賽十七〡耶十二〡〣「異邦人食」見本書七〩申廿八〣八「被滅」見利廿六〣王下十七〦至〡「無用之器」言爲異人所輕藐、見耶廿二〡〣

倚賴强鄰反爲虐害 九節十節

昔以法蓮往亞述、以金賂於所歡、猶之野驢、欲求其牡、九彼雖饋金於異邦、我必使異邦人聚其族而困之、俾服役於王公、暫懷憂戚、十

九「往亞述」如米拿現擊沙龍篡國位、乃以金賄亞述王卜求其輸助、是也、見王下十五〩〩「獨處野驢」欲求其牡、不受縶繫、見耶三十九〤至〡〣「賄贈」見賽三十〡西十六〣〩十言必令爲强國所轄、責其多納貢賦、使之漸致困窮、「聚集」見本書十廿西十六〡又廿三〩「王」指亞述國之王、因當時國

獻祭物非眞誠

將爲異邦所擄如昔在伊及時

最强、多國爲其統轄、見賽十〡〢又三十六〡〣［加重任］見王下十五〡〩〹又十七〣

多立祭壇多築堅城亦必見滅 十一至十四節

十一 以法蓮多築祭壇、獲罪於我、自取其戾、十二 我之經綸載於律例、以指示之、彼反以爲無與於己、十三 所當獻者、彼獻於我、自食其胙、我耶和華不以爲悅、必念其惡、而降以罰、彼將求援於埃及、十四 以色列族蔑視造化之主、自建殿宇、猶太族益築城垣、我將焚其城、燬其殿焉、

十一 上帝曾戒以色列族、不得隨地築壇、見申十二〥〡〣〤亦言爾若築祭壇、事偶像、必散爾於四方、見申四〢〦至〢〨 十二 ［書要例］見申四〡至〣詩百十九〡〣又百四十七〡〩〹［與己無與］見王下十七〡〥〡〥尼九〡〥賽卅〩 十三 言其獻祭非出眞誠、乃爲自己口腹之欲、故不惟不悅納、且必加以重罰、使返伊及、如昔日爲奴之時、［自食肉］見耶七〢〡至〢〢亞七〡［不悅納］見本書五〡又九〤箴廿一〢〧耶十四〡〹〢摩五〢〢［念愆尤］［罰罪惡］見本書九〩西廿三〥〤摩九〡〣［往伊及］往、原文言返、以色列人後爲亞述人所擄、亦有逃避至伊及者、上帝言此、意謂爾昔在伊及爲奴、曾加恩拯救、今乃悖主犯罪、將必使爾爲異邦所擄、如昔在伊及之困苦艱難、見本書七〡〥又九〣〡又十一〥申廿八〥〨 十四 此節兼言猶太罪、以色列以偶像爲神、猶太人惟己力是恃、違背上帝、厥罪惟均、故皆被滅、［忘］［主］見本書十三〦申三十二〡〨耶二〣〢［自建殿］見王上十二〢〡又十六〢〢［多築］［城］見代下廿六〩〹又廿七〤［焚］［燬］

違逆上帝必致失望迦南地不得居

見王下十八〡三賽四十二〡〥耶十七〢二摩二一〥

遠棄上帝故令被擄異邦 九章一至九節

第九章 一先知曰、以色列族毋庸欣喜、同於異邦人、蓋爾曹徇欲、違逆上帝、在彼穀場、望人投贈、二穀場酒醡、不得果腹、所釀不遂所欲、三耶和華之地、不容爾居、以法蓮必往埃及、在亞述食不潔之物、四不許爾灌奠奉事耶和華、如行灌奠、不蒙悅納、所獻祭品、視若喪家之物、凡食之者、俱蒙不潔、所得糈糧、僅足一己之用、故無餘獻耶和華之殿、五大會之日、當奉事耶和華、斯時爾將何如、六斯民遠往、以避災害、瘞其尸者埃及人、葬其骨者摩弗人、昔以金置田廬、藉以娛目、迄今草萊蔓延、荊棘叢生、七降災罰惡、其日已屆、以色列族必知之、因犯罪惡、蓄怨不已、故彼冒爲先知、佯託感神、卒見愚蠢、而發狂疾、八以法蓮他求應援、不恃我上帝、彼僞先知、備設羅網、專陷齊民、居於他上帝殿、蓄怨不已、九昔在其庇亞民犯罪戾、今陷惡尤深、主念其罪、必降以罰、

一以色列人不肯倚賴上帝、惟知賄賂强鄰、奉事偶像、以爲必蒙保護、必得亨通、故上帝深儆之、「棄上帝」見本書四〡二又五〤〧「望投贈」見本書二〡三耶四十四〡二 二此言其所望盡失、 見本書二〤〡二賽廿四〡二至〡二摩四〡至〤 三「不得居」見申四〡〥至〡二「主地」即指上帝所賜以色列人迦南之地、 見利廿五〡三耶二〡二「返伊及」見本書八〡三註釋「在亞述」見本書十一〡二王下十七〡「食不潔」見西四〡三 四此言上

無人守節

死於異域

爲先知陷民於罪

帝不享其祭、「奠酒」見本書三〤珥一〡〣「不悅納」見本書八〡〣耶六〢〡「喪家」「食物」見申廿六〡〤耶十六〧西廿四〡〧〢〢「可自食」「勿入殿」言勿用爲聖殿陳設之餅、見出四十〢〣民四〧【五】言當節期、聚集無人、不復昔時歡樂、見本書二〡〢【六】言其所以無歡樂之故、因雖不被擄於亞述、亦必避難於伊及、故遇節期、無人守節、「逃避」見申廿八〦〨「伊及殮屍」見本章〢本書七〡〦耶八〢「摩弗」伊及中之葬地、最有名者、「長蒺藜」「生荆棘」昔日田廬、今盡荒蕪、【七】彼等先知、每向衆民、自謂得聖靈感動、諺爲平康之語、至此時災禍降臨、始悉其言之妄、見耶廿三〡〧哀二〡〤西十三〢彌二〡〡番三〤【八】以法蓮有眞先知、以上帝言教訓、乃竟舍而求他、由僞先知、施計誘惑、以至陷於重罪、猶捕獸者之張網然「望」謂守望者、見耶六〡〧又三十一〧西三〡〧又三十三〧哈二〡「若網羅」見本書五〡哀二〡〤【九】「自敗壞」見本書十〤賽三十一〧「基比亞」見士十九全「罰罪」見本書八〡〣

以色列忘恩負義故被散四方 十至十七節

十上帝曰、昔我得以色列族、如曠野遇葡萄、視爾列祖、如初熟之無花菓、然彼往巴力比耳、崇拜可惡之物、我於是痛絕之、與所崇之物無異、十一以法蓮人不懷妊、不生產、榮光將失、若鳥速飛、十二如有生育、我必使之短折、不得成人、我遐棄斯民、禍必不遠、十三以法蓮若推羅居於佳境、所生之子、必爲人所殺、十四先知曰、耶和華將何以處之、必使之胎不生子、乳不哺兒、十五耶和華曰、彼在吉甲、所作不端、爲我深憾、因其惡行、牧伯違命、我將驅之於我室、不加眷顧、十六以法蓮族遭難、其根已槁、不復結菓、雖產愛子、我將殄絕、十七彼不聽余、故我

上帝本愛以色列人

偶像爲可憎之物事偶像者亦然

不產不胎不育

棄之、使之流離於異域、

十人行曠野、忽遇葡萄、新無花果、今方初熟、二者皆人所最愛慕最喜悅之物、上帝從諸族中、選擇以色列民、其愛惜之心、喜悅之意、實有似之、見出十九〤至〦耶五〢又三十一〡「巴力毘珥」爲異邦所奉事之神、見民廿五〢詩百零六〢〨「遂爲可憎」異邦人每遇祭巴力節期、縱令婦女行姦、久成惡習、以色列人、亦竟效尤、故偶像爲可憎之物、因祭偶像、遂行姦淫、亦同爲可憎之物、見本書四〡〤詩八十一〡〢耶十一〡〣西廿〦 十一「榮光」「飛去」言昔之興盛、即見衰微、不產不胎不育、則生息不繁、衰微立見、十二十三此申言生子即喪之由、「天亡」見申廿八〤〡〣耶十五〦「遐棄」見本書五〦申三十一〡〧王下十七〡〧撒上廿八〡〨〡〡「若推羅」推羅濱地中海之鉅邑、舟楫往來、商賈雲集、爲至繁盛之區、見西廿七全以法蓮地極膏腴、繁盛與之相似、「行戮」見本章〡〡本書十〡〤又十三〡〡王下十五〡〡十四十五此申言胎墮無孕之由、「吉甲」上帝治理以色列、爲以色列王、乃以色列人於此議自立王、初離上帝、見撒上八〦又十一〡〤〡〨亦於此築祭壇、事偶像、見本書四〡〨又十二〡〡摩四〤又五〨「深憾」見利廿六卅西廿三〡〣「逐之」見本書一〦王上九〦至〩耶三〦又十一〡〨「牧伯」「背逆」見賽一〡〣 十六「根槁」見賽五〡〤「產子」「誅戮」見本章〡至〡〣十七「流離異邦」見申廿八〡〤〡〨耶十六〡〣

事偶像立君王違上帝速受罰 十章一至十節

第十章 先知曰、以色列族若葡萄樹、枝葉蓁蓁、果實纍纍、結菓愈繁、築壇愈多、田疇益肥美、偶像益壯麗、以色列族咸懷二心、必遭重罰、傾其祭壇、毀其偶像、民曰、不畏耶和

愈得主恩愈事偶像

敵擄其王

與亞述國立約後又背盟

金犢必爲敵取

華、故無君上、如有王公、其奈我何、[四]先知曰、斯民立約、誑辭是尙、故災害必降、譬諸茵蔯、生於田疇、[五]撒馬利亞人在伯亞文、奉事犢像、彩色剝落、祭司戰慄、庶民殷憂、[六]犢像必遷於亞述、獻於敵王、以法蓮必受淩辱、以色列思昔所謀、含羞抱媿、[七]撒馬利亞王將遭殲滅、若片木浮於水上、[八]亞文有崇坵、以色列族陟之、以犯罪愆、故斯邱必荒蕪、荆棘叢生於祭壇、崇事之人、將對山曰壓余、對陵曰掩余、[九]耶和華曰、昔在其庇亞、以色列族犯罪、至於今、若出一轍、余將降災於惡人、其庇亞之民、豈能逭罰、[十]故我必加譴責、使異邦人和會、爲犯二罪、虜之以去、

一 言以上帝所賜之恩、反爲偶像之用、「若葡萄樹」見鴻二一〢「築祭壇」此亦獻祭上帝之壇、然多築則違主命、見本書八〡註釋「愈壯麗」見本書八〤 二 「二心」言其事上帝、又事偶像、見本書七〦王上十八〢馬六〤 三 「無王」因背逆上帝、故令敵擄其王、見本章〦〥本書三〤又十一〥王下十五〢又十七〤「何益」言雖有王、亦無力保護國民、四 「立盟」與亞述國立約、納貢臣服、「妄誓」言其復倚伊及、不踐前言、故亞述王撒縵以色禁錮其君、擄掠其民、攘奪其財產、見王下十七〤至〦「茵蔯」苦毒之物、以喻所受艱難、見申廿九〡〣賽五十九〡〣至〥摩五〦又六〡〢 五 「犢」見本書八〥〡註釋「煢離」見本書九〡撒上四〡〡〡〡番一〤「哭泣戰兢」因見金犢無靈、無可倚賴、故大失望、六 「耶雷布」亞述王名、見本書五〡〣註釋「爲禮」言此金犢、必爲敵人取去、作爲禮物、以獻其王、「所謀」即倚賴金犢、望其保護之謀、「含羞」見本書四〡〤又十一〦 七 「君王」「滅沒」見本章〤〥王下十五〢又十七〤「水面浮沫」喻不久

事金犢犯二罪

存八言因奉事偶像、致受重罰、「取罪」見本書四〡〥又八〥王上十二〧「荊棘」「蒺藜」見本書九〡「掩蓋」「覆壓」見賽二〡〩路廿三〧默六〢又九〡九「在其庇亞」見本書九〩士十九全「護惡類」「免征伐」昔以色列族往攻其庇亞、被殺者四萬人、上帝言以色列作惡犯罪、自其庇亞之日、以至於今、上帝猶且寬容、不令與彼四萬人同遭殺戮、見士廿全十言俟上帝立意之日、定必降災、見申廿八〡〣「和會以政」見本書八〡〦耶十六〢西廿三〤〡〤〡「二罪」奉事金犢、一在伯特利、爲以色列國之南、一在但、爲以色列國之北、故以二罪斥之、或謂指猶太以色列二國言、見本章〡〡故曰二罪、

所受之罪與所之作惡相準 十一至十五節

十一以法蓮若馴伏之犢、善於碾轂、其項甚美、置軛於上、使以法蓮曳車、猶大耕耘、雅各鋤地、十二宜種仁義、則獲恩寵、開墾土壤、斯時當求耶和華、望彼誨爾以仁義、十三爾昔所耕者罪惡、今所穫者過失、爾素詐詭、自伐其能、恃其壯士、十四今取其戾、爾民必叛、毀爾城邑、昔殺慢與伯亞比勒戰、毀其城垣、使母與嬰孩相捽而死、爾城見毀、亦若是、十五爾在伯特利、多行不義、主必使爾敗北、以色列王忽致殞亡、

昔歡樂作輕工今辛苦肩重任

十一言昔受主教訓、皆歡樂以作輕工、今則加以艱難、使辛苦以肩重任、「若」「犢」見本書四〢耶五十〡彌四〡〣「踏轂」禾稼登場、用牛碾轂、此至輕易工夫、且不籠其口、使之得食、見申十五〤「加軛」「曳車」「耕地」此皆辛苦之工、言必被擄異邦、驅之力作、十二此勸之及時悔改、行公義之事、開頑固之心、以望上帝加恩降福、故以耕穫爲喻、「種公義」見箴十一〡〣各三〡〣「墾土壤」見耶四〣〤

不種善而種惡不獲福而獲尤

【十三】惟彼衆民、不種善而種惡、故不獲福而獲尤、且不倚賴上帝、惟賴虛假之神、自倚壯士之力、「耕惡」見本書八〦約四〨箴廿二〨加六〦〧〨「虛果」見箴一〣〡「賴己作爲」見耶二〣〡「倚恃壯士」見詩三十三〡〦傳九〡〡【十四】因其種惡所以得禍、「殺慢」即亞述王撒緩以色列、此初次攻以色列、見王下十七〣「伯亞比勒」在利加利省、納大利中之一城、地與亞述爲近、亞述軍兵一至、則必先毀其城、「同被擲」見本書十三〡〦鴻三〡〩【十五】言因在伯特利事奉金犢、背逆上帝、故將來受禍、如昔滅伯亞比勒之時、此指亞述王再攻以色列之事、見王下十七〤至〥又十八〩「伯特利所使」見摩七〩至〡〣「殞亡」見本章〡〣註釋

以色列負主忘恩必受重罰 十一章一至七節

【第十一章】一以色列族孩提之時、我已愛之、視之若子、召之出埃及、二迄今召之愈殷、背之愈甚、獻祭於巴力、焚香於偶像、三以法蓮譬諸赤子、我扶之翼之、漸能步履、撫字倍至、而彼不知、四我以仁愛爲繩、繫爾導爾、弛爾重軛、益爾糈糧、五彼乃不歸誠於我、故我使之不得往埃及、而爲亞述所統轄、六彼謀不軌、城邑必破於鋒刃、牧伯必遭乎翦滅、七我民心偏、專背我旨、先知呼民、歸我至上之主、崇我者迄無一人、

【一】此追述昔日拯救以色列人、出伊及始立國之時、「年幼」見本書二〡〥申七〦〧耶二〢「我子」指以色列人見出四〢〢亦預指耶穌、見瑪二〡〥【二】上帝屢遣先知、宣傳主旨、引導衆民、衆民仍背上帝、事偶像、「愈召」「愈遠避」見本章〡〢王下十七〣至〡〥「獻祭」見本書二〡〣又十三〡王上十六〣〡「焚香」見王

愈召之愈遠避

猶父母育子女

弛軛賜糧

滅其壯士

上帝不忍棄絕

上十二〨三 賽六十五〢〥 [三]上帝撫育以法蓮、猶父母之撫育子女、保抱之、提攜之、使之漸能步履、見申一〣〡又三十二〡〡至〡二 賽四十六〢 [醫]見出十五〢〦又廿三〡〥 詩四十一〢〤 [四]言以至愛之心、至善之法、引之導之、且脫彼艱難、使得飽足、[繫][引]見雅一〤 耶卅一〢 翰六〤〤 [弛軛]見利廿六〡三 [賜糧]見本書二〥 詩七十八〡三至〡〥 [五]以色列人旣臣服於亞述、又私向伊及立約求援、以叛亞述、故爲亞述所擄所囚、見本書七〢〡 王下十七〤 [必爲其王]見本書十〦 王下十七〥〦 [緣不悔改]見王下十七〡三〡〤 [六][鋒刃臨]見本書十三〢〡 利廿六〡〣至〡三 [滅其壯士]或譯毀其門楗、莊士爲國之保障、猶房室之有門楗、園囿之有藩籬、見詩八十〡〢至〡〣 賽廿七〡〡〢 [計謀]卽恃强鄰賴偶像之謀、見本書十〦 [七][游移]見本書四〢〡 耶二〡〤 又三〦 又七〡〤 又八〥 亞七〡〢 [勸之歸]見本章〢 王下十七〡三至〡〥

主必仍加矜恤 八至十一節

八 以法蓮乎、我安忍舍爾、以色列乎、我焉肯棄爾、豈能視爾若押馬、敗爾若西編、我回厥志、慈愛之念、頓發於中、九 我不憤怒降災、不滅以法蓮、我乃上帝、非若世人、我至聖之主、駐蹕於爾中、我不怒爾、十 我耶和華喑嗚叱咤、威若猛獅、我民疾趨、自西而至、歸誠乎我、十一 彼將疾趨、至自埃及、如鳥之翔、來自亞述、若鴿之飛、俾居厥所、我耶和華已言之矣、

[八]以色列罪惡雖多、上帝猶不忍棄絕、[奚能舍]見本書六〤 耶九〥 哀三〡〡 [押馬][西編]此二城、與所多瑪俄摩拉鄰、同惡相濟、故亦與之俱滅、見創十四〢又十九〡〤〡〥 申廿九〡三 [回志]見申三十二〢〦〡十 〢賽六十三〡〥 耶三〡〡 [九]上帝仁愛之心、非人可比、故施恩極大、[不憤怒]見本書十四〤 賽廿七〤至〥

上帝

上帝動威仇敵震懾

耶三十〡[非人]見民二十三〡〤賽五十五〨〩拉三〦[聖主]見賽十二〦十[若獅吼]言上帝動威、則諸仇敵、莫不震懾、見賽三十一〤珥三〢摩一〢[至自西方]以色列民、散於四方者、西方之國爲多、一聞上帝呼聲、莫不疾趨而至、見賽十一〡〢又四十三〥〦西三十七〡〢摩九〡〤〥亞八〧〨十一[伊及][亞述]皆爲至强之敵、以色列人被擄至多、故舉此而言、上帝使之自兩國而返、見本書二〥又七〡〢賽六十〧〨亞十〢〡[居故室]見西廿八〥〦〢耶廿三〦又三十六〡〢以上兩節、預指以色列民同歸救主而言、

斥責以法蓮及猶太 十二節至十二章二節

責以法蓮等十支派

十二我至聖之主、誠愨是懷、以法蓮以色列事余、中藏詐僞、猶太族歸我、常有貳心、第十二章一以法蓮族詭詐暴虐日甚一日、與亞述人結約、貢油於埃及、猶之餐風而追東風、二耶和華將鞫猶太族、視雅各所爲、降彼以罰、

十二[言誑行詐]見本書十二一〧[忠心]見王下十八〤至〧代下廿九至三十二全或譯爲貳心、既事上帝、又事偶像、其心游移無定、見瑪六〡〤第十二章一此節專斥以法蓮等十支派之非、[食風追風]見本書八〧約十五〢[虛誑强暴]見本書十一〡〢[結盟]見本書五〡〣王下十七〢[貢油]見賽三十〦〧又五十七〩言初臣服亞述、又貢獻於伊及、欲恃伊及以拒亞述、終於無濟、若捕風然、見王下十七〤

責猶太等二支派

二此節兼斥猶太等二支派之罪、[雅各]或有時指猶太等二支派言、或有時指以法蓮等十支派言、此則統言雅各之裔、合十二支派言之、見本書四一〥〨彌六〢

述古昔所施恩勸之悔改 三至六節

三昔雅各執兄踵而出胎、旣有能力得志於上帝、四得志於天使、涕泣以求恩、後在伯特利遇上帝、與之言、五萬物之上帝、厥名耶和華、歷世爲誌、六爾當仁義是行、矜憫爲懷、歸誠上帝、恆求不已、

三〔執兄踵〕見創廿五〢〢 此表雅各初生、已有力强於兄之意、見羅九〡〇至〡〣 〔與較量〕言向主有能力、見創三十二〡〤至〢〨各五〢〤至〡〢 四五〔天使〕當卽耶穌、見創卅二〡〥卄又四十八〡〨〢 耶穌雖未降生、已屢顯現於世、〔求恩〕見創三十二〥至〡〢〔遇之伯特利〕見創廿八〡〢至〡〨又卅五〥至〡〨〔與我儕言〕見創三十二卄又三〡 五〡〢〔大號〕見出三〡〣至〡〨 六言昔日雅各寅畏上帝、遂蒙恩寵、爾等爲雅各裔、所當效法、以望主恩、〔歸誠〕見本書十四〡 彌六〡〢〔守公義〕見利十九〢〡〔恆望〕見詩廿七〡〤又卅七〡〢又四十〡

以法蓮行不義干主怒 七至十四節

七以法蓮爲商賈、權衡不公、虐取人財爲悅、八自稱富有、以爲所得之貨財、由於勤勞、未嘗蹈於罪戾、九我耶和華爾之上帝、昔導爾出埃及、後必使爾居帷幕、與大會之日無異、十我疊顯異象、屢使先知罕譬而喻、以告斯民、十一斯民在基列犯罪愆、尙虛妄、在吉甲獻祭牛、在隴畝築祭壇、多若邱壘、十二昔雅各以色列遁於亞蘭、供其服役、以牧羣畜、而後有室、十三後我耶和華使先知導以色列族出埃及、扞護斯民、十四然以法蓮所爲、深可痛疾、干主震怒、上帝

因詐得財猶不知罪

追遡上帝昔日加恩

故主不宥其殺人之罪、所作醜行、必取罪戾、

〔七〕上文六節言上帝望其守公義、乃以法蓮日以詐僞爲事、如奸商滑賈、以不公之法瑪、欺詐人財、見箴十一〡摩八〥 〔八〕言因欺詐得財致富、猶自以爲勤勞所得、人不能以罪惡相加、「富有」見亞十一〥默三〡〧「不見」「獲罪」見詩十〦又五十〡〦傳八〡〦至〡〣賽廿六〡〡 〔九〕言必使爾失所居之定所、如昔日出伊及、在曠野之時、「居帷幕」「大會日」見利廿三〤〡至〤〣或謂、此節之意、言以法蓮雖獲罪、上帝猶加恩恤、使得聚會歡樂、如守結茅節時、後自巴比倫返國、此言卽驗、見尼八〡〧亞十四〡〡 〔十〕「諭先知」見王下十七〡〣「默示」原文言異象、見民十二〦「設譬」見本書一〢至〥耶十三〡至〡〤 〔十一〕「基列」在約但河之東、「吉甲」在約但河之西、「犯罪」見本書五〡又六〧「虛妄」見耶十〧〡〨「獻牛」見本書四〡〨又九〡〢「祭壇多」見本書八〡〡又十〡耶二〡〡〡〧 〔十二十三〕此兩節、追溯前事、言雅各始極卑微、以色列人在伊及時、亦極困苦、上帝於此、加以殊恩、「遁至亞蘭地」見創廿八〢申廿六〥至〩「爲妻」見創廿九〡〧至〡〧又三十一〤〡「先知」卽指摩西、「導出伊及」見出十二〥〡〥〡又十三〢詩七十七〡〡賽六十〧〡〡彌六〤 〔十四〕「干主怒」見王下十七〧〡〧「殺人」兼指爲獻魔洛殺其子女之罪、「歸其身」見西十八〡〣又廿四〧〧「必報」見申廿八〡〧撒上二〡〡

以法蓮事偶像榮華消滅 十三章一至三節

〔第十三章〕昔以色列族中、惟以法蓮爲最著、出一言而衆懾、後崇巴力、蹈愆尤、大權旁落、今爲惡益甚、匠人以巧捷之技、鎔銀鑄像、祭司命衆、敬彼犢像、接吻以爲禮、故彼彼

事巴力致滅亡

金犢接吻

若朝雲、立見其散、又若晨露、立見其晞、若穀場之糠、爲颶風飄揚、猶之炊烟、騰於牖外、

〔一〕以法蓮在以色列十支派中爲至大、創四十八〡〤申三十三〡〧〔事巴力〕〔致滅亡〕見王上十六〣〡至〣〢王下十七〡〡至〡〣〔二〕〔以銀鑄〕見本書二〡〣又八〤〔犢〕卽耶羅破暗所鑄之金犢、見本書八〥註釋 首導以色列人犯罪者、〔接吻〕恭敬親愛之意、古時拜偶像者、已有此規、見王上十九〡〨詩二〡〢〔三〕此言以色列國因事偶像之罪、不久卽消滅無存、〔若雲〕〔若露〕見本書六〤〔若糠〕見詩一〤但二〣〥

我外無救主

主愈加恩民愈背逆

責其負恩加之懲罰四至八節

〔四〕昔斯民出自埃及、我耶和華爲爾上帝、我外無他救主、爾當勿崇他上帝、〔五〕昔在曠野無水之地、我垂顧爾我、〔六〕我養斯民、使得果腹、遂驕其志、忘我弗顧、〔七〕故我遇斯民、若獅若豹、伏視眈眈、〔八〕我必涖臨、若喪子之熊、我必毀其胞絡、若牝獅吞噬其肉、若野獸斷傷其體、

〔四〕〔我乃主〕見本書十二〩出廿〢詩八十一〸〔我外無救主〕見賽四十三〡〡至〡〣又四十五〡〡〔五〕見申二〡〧又八〡〨又廿二〸〔六〕言主愈加恩、民愈背逆、〔旣飽〕〔心驕〕見本書八〡〤申三十二〡〥耶二〣〡〔七〕〔八〕此言加以猛烈之禍、如猛獸之傷殘、〔獅〕見本書五〡〤哀三〡〸〔豹〕見耶五〦〔熊〕見撒下十七〨箴十七〡〢〔喪子〕則更兇故以爲喻、

歎其終不悔改難免重罰九至十六節

〔九〕以色列族乎、爾自取戾、惟望可得救、〔十〕昔爾求我、欲得王公、護爾城邑、今爾王安在、士師

賜以王復廢之

以烈風喻强敵

安在、[十一]爾國之王、我怒而立之、復怒而廢之、[十二]以法蓮之罪、我心誌之、無時或忘、[十三]彼必艱辛、譬彼產婦、分娩甚難、譬彼嬰孩、濡滯於子宮之間、不知其危、[十四]我將援之於陰府、脫之於死亡、消死亡之害、免陰府之災、不易此志、[十五]以法蓮雖在昆弟之中、最為昌熾、我耶和華必使東風來自曠野、使其泉源立涸、彼之寶器、盡為敵虜、[十六]撒馬利亞人獲罪於上帝、故必荒蕪、亡於鋒刃、其嬰孩將相摔而死、其孕婦必刳剔而亡、

九「救爾之主」見本章〤賽四十三〡至〣又四十五〡「自取敗壞」見本書十四〡箴八〢〦賽三〩耶二〡〦〤羅六〢〣**十**「求我」「立王」見撒上八〥〦〡〤廿又十〡〤「王安在」見本書十〢申三十二〢〦至〤耶二〢〨**十一**上帝本為以色列王、以色列人求別立他王、實干主怒、故既賜之、復廢之、見本書十〢撒上八〦至〩又十五〢〣〢〣又十六〡王下十五廿〢〤約十四〡〦**十二**「裹」「藏」言上帝於以法蓮罪惡存記於心、絕無忘失、見申三十二〢〤**十三**言其必遭患難、譬如孕婦、當生產之劬勞、見賽十三〦〣耶三十〦惟其不肯悔改、不知禍患將臨、譬彼嬰兒濡滯母腹之中、不知其險、「無知」見箴廿二〢「遲延」見王下十九〢希三〦〡〦**十四**此言上帝加恩、使之入生出死、「脫於示阿勒」見本書六〢賽廿五〦〣西三十七〡〡至〡〤「脫於死」見林前十五〢〥至〥〦腓三〢默廿一〤「不悛改」言上帝雖欲加恩、以法蓮終不悔改、或謂、此言上帝不改其志、見民廿三〡〤、耶十五〦**十五**此言上帝復降以災、「昌熾」見創四十一〥〢又四十八〡〤申三十二〡〦「東風」見本書四〡〤耶四〡〢西十七〡廿又十九〡〢猶太之東、有大沙漠、風自東來、最為酷烈、人物遇之、莫不

以所禱之語作犧牲

不恃偶像強鄰惟望上帝

損傷、以喻亞述軍兵、將自東來、其殘暴正相似、「泉竭」見本書九〡二至〢約十八〢至〡〩「刦掠」見鴻二〩十六「撒瑪利亞」以色列國京城、「背叛」見王下十七〦又十八〩至〡二摩三〩至〡〥彌一〤至〦「必亡」見本書十〡〤〡〥王下八〡二又十五〢賽十三〢摩一〡三鴻三〹

勸其悔改歸誠 十四章一至三節

第十四章 以色列族因蹈愆尤、遂致殞沒、當歸誠爾之上帝耶和華、籲告之曰、請宥我愆、加以恩寵、口爲頌祝、以代牲牷、我不求救於亞述、不恃驍騎、不稱所作之像爲我上帝、無父之子、惟爾矜憫、

一此承上章十五十六節之意而言、言其所受艱難、皆由罪惡所致、見本書十三〩哀五〢「當歸誠」見本書十二〦代下三十〦至〩珥二〡三 二言當懇切祈求、竭誠歸主、卽以口中祈禱之語、獻於上帝、以作犧牲、「以言」見約三十四〡二〡三希十三〡〥「求赦宥」見撒下廿四〹約七〡二詩五十一〢至〹彌七〡〩亞三〤多二〡〤希十〡〤翰壹一〡二「代犢」見詩六十九〹〡 三昔時所倚恃者、強鄰之力、偶像之靈、今皆舍棄、惟切望上帝、如子之望父然、「亞述」見本書五〡三又八〩又十二〡詩百四十六〢耶三十一〡二「乘馬」見申十七〢詩三十三〡二賽三十〢〢「手所造」見本章〡二本書二〢賽一〡〩又二〹西三十七〡三彌五〡〤「主矜恤」見詩十〡〤又六十八〥

應許復施恩典 四至九節

醫背逆加眷愛

再强盛如昔日

利巴嫩栢香木

義人遵道

主曰斯民也、雖背逆余、心猶愛之、必息我怒、而醫其疾、五我將潤澤以色列、若降以甘露、使彼結蕊如百合花、其根蟠曲、若利巴嫩樹、六枝葉蓁蓁、美若橄欖、其氣芬芳、若利巴嫩木、七爲我庇蔭者、必生芽如五穀、萌蘖如葡萄、聲名籍籍如利巴嫩之酒、八以法蓮族與偶像何涉、我垂念之、使之扶疏若松、賴我而結實、九誰有智慧、可悉其情、孰具聰明、可知其道、耶和華之途、無不正、義人履之、罪人蹶焉、

四〔醫背逆〕見本書十一〡〢出十五〢〦賽五十七〡〢耶三〢〢又五〡又十四〢〢〔加眷愛〕見申七〡〢〣弗一〡又二〤至〥提後一〥 五猶太之東、少雨而多露、故花木滋榮、上帝加恩、亦將如是、〔甘露〕見申卅二〢箴十九〢〢賽十八〤〔百合花〕見可六〢〨〔如利巴嫩〕見詩七十二〢又九十二〢〢 六〔油果樹〕卽橄欖樹、以色列地多植之、葉常菁葱、經冬不落、見詩五十二〢〢又百廿八〣〔芬芳〕見創廿七〢〨雅四〢 七以色列强盛時、異邦之民、每多歸附、及其衰弱、地土亦變荒蕪、上帝言必加恩、使之再爲强盛、復如昔日、見詩九十一〡亞八〢 八言其棄絶偶像、專心倚賴上帝、〔與〕〔何涉〕見本章〢〣〔應允〕〔眷顧〕見約三十三〢〢耶三十一〢〢至廿路十五廿〔柏樹〕利巴嫩山爲多、其木挺生、見賽五十五〢〢鳥喜營巢其上、見詩百零四〢〢爲珍貴之美材、故用以建聖殿、見王上五〢〢廿又六〢〢紋理縝密、可爲樂器、見撒下六〥堅剛勁直、可爲軍器、見鴻二〣故爲利巴嫩之榮、見賽三十七〢〢又六十〢〢〔穫果〕〔由我〕見本書十三〥腓一〡至〢腓二〢〢各一〢 九此一節、總結全書之意、上帝之道、正直無私、義人則遵道而行、罪人必背道

而行罪人背道而蹶

而蹶、「誰智者」「孰聰明」見詩百零七〤〣耶九〡〢但十二〸翰八〤〧又十八〣〧「道無不正」見創十八〢〥箴十〢〩林後二〡〥〡〦彼前二〧〨「義者履之」見詩八十四〥〦箴四〡〨林後三〡〨「罪人顛仆」見路七〢〣翰九〣〩羅九〣〢〣〣

何西阿書註釋終

約珥書序

約珥猶太之先知也、觀本書所載、郇山耶路撒冷之情形、聖殿之制度、祭司之儀節、何等詳明、而獨於以色列國事、絕不論及、則其為猶太國人、而為猶太國之先知、固確無疑者、本書一〡〤又二〡〡〨〢〡〩又三〡〢〦〡〦〢〢

約珥為猶太人亦為猶太先知

約珥為先知之時、約在猶太國王約阿施即位之初、即主前八百七十年、至八百六十五年時也、觀書內所指猶太國之仇敵、幷不及巴比倫亞述、叙利亞、獨指非利士、肥尼基、以東、伊及、本書三〤〥 可見必不在約阿施為王末年、因是時叙利亞已攻耶路撒冷、蹂躪郡邑、擄掠財物、歸其京都大馬色、今此書絕不載及其事、則約珥為先知、不在彼時、實無可疑、代下二十四〢〣〤 且書內更無論及拜偶像事、惟載是時之祭司國民、於敬神之禮、頗有可觀、此正與耶何耶大為大祭司長時、國內之情形相合、約阿施為王、亦由此大祭司長所封立者、王下十一〡〢〡〢〡〤〡〣又十二〢至〥代下四〤至〤

論為先知之時

全書大旨、總分四段、第一段、第一章全論蝗為災、上帝常用此以儆悖逆之國、摩西曾論上帝用此為責罰、申二十八〢〣〢〦 所羅門亦言、王上八〢〤 第二段、第二章一節至十一節、論蝗來儼如大軍、正暗表將來必有兵戈之慘禍、尤甚於蝗蟲之災苦、第三段、第二章十二節至二十七節、勸民宜痛改前愆、上帝必施拯救、降及時之雨、使荒蕪之區、成為膏

書分四段

腴之地、第四段、第二章二十八節至第三章末節、論地獲雨露、而產嘉穀美果、選民蒙聖靈之恩、亦宜顯有善行、然此恩雖先施於猶太、後必徧及萬邦、若怙惡不悛、仍與選民爲敵者、上帝必用極重之刑、以罰此悖逆之民、惟選民之國、必永世堅立、

那夏禮註

舊約註釋　約珥書

先知預示蝗災

四種蝗喻四次仇敵

蝗災　一節至七節

第一章　比都耳子約珥、得耶和華默示、曰、長老居民、尙其聽之哉、我將有言、乃爾父及今所未聞也、當告若子、若孫歷代毋忘、維彼蝗蟲、食爾禾稼、其食餘、次至者食之、有餘、三至者食之、又有餘、四至者食之、釀酒無資、既醉者醒而哭泣、欲飲者哀號不已、異族犯境、强而且衆、不可勝數、其齒若牝獅、其牙若牝獅、折我葡萄樹、剝我無花菓、去皮現質、

一［約珥］按希伯來文、卽耶和華爲己上帝之意、除本書外、聖經未載其事、其父毘都珥、亦在此始見耳、二［老者］因其閱歷深、見聞廣、素爲民所尊敬、故先語之、且欲其自證、未有見如此災之關係者、申三十二〡〢約二十二〡〢自伊及蝗災後、直至猶太國今日、未有如此次之甚者、三傳之子孫、欲國民世世記念其事、不敢不敬畏上帝、出十二〡〢詩七十八〡至〣四四種俱屬蝗類、有謂不謂因其時之大小而分、有謂是曾經四次蝗災、古希伯來人解、則謂第一種、喩巴比倫、第二種、喩米太波斯、第三種、喩希臘馬其頓、第四種、喩羅馬、本書二〡申二十八〡賽三十三〤慶四〤翁三〡至〡五醉者號泣、因蝗已囓盡葡萄園、無果可釀酒、故醒而悲咷也、賽三十二〸六蝗來之勢、儼如大軍勁敵、頃刻卽散佈全地、凡草木樹皮、一經其囓、無不立盡、所用軍器、不過口中細小之牙、其犀利竟如獅齒、身雖微小、强且無數、吁、殊令人可畏、箴三十〡至〡默九〡至〤七［葡萄樹無花果］此兩種

如少婦哭夫

無酒灌奠祭司哀哭農夫園丁皆當哀哭

樹、乃猶太國最有用者、今不獨盡齧其果、更剝食其皮、則樹必枯、不復望有生機矣、本章〡二

勸民因罪哀哭 八節至十二節

八 委而棄之、爾當哀哭、若女未笄而字人、夫沒、身衣衰絰、九 禮物灌奠、不獻於耶和華殿、維彼祭司、在耶和華前供其役事者、不勝號泣、十 田畝荒蕪、邦國號呼、五穀已盡、酒釀已罄、膏油已匱、十一 士農已絕、麰麥小麥、歸於烏有、農夫含羞、場師抱媿、十二 葡萄之樹全枯、無花菓樹憔悴、石榴棗樹、蘋菓林木、無不凋零、民間懽樂、變爲憂戚、

八 人生最悲苦之事、莫如少婦喪夫、今哀哭如之、其痛苦極矣、或指童女哭其未嫁之夫、賽二十二〡二 耶九〡〧至〡〤 九 獻祭所以與上帝交通、今竟停息、是最可惜者、[素祭] 用油乳細麵等爲禮物、利二〡 [灌奠] 必用酒、今因蝗災、葡萄盡毀、釀酒無資、祭司不能盡其當行之職、故哭之哀、本章〡三〡〧 本書二〡〤 何九〤 十一十二 農夫園丁之工、盡歸徒勞、因其無能使地再產五穀百果也、[樹木枯槁] 本章十 賽十七〡〡 [樂變憂] 本章〡〢 賽十六十 又二十四〡〡 耶四十八〣〣

勸民禁食祈禱 十三節至二十節

十三 禮物灌奠、不入上帝殿、故祭司當衣衰絰、供役祭壇者當號泣、奉事我上帝者、入室衣麻、永夕不解、十四 使人禁食、必守大會、集長老居民、入爾上帝耶和華之殿、呼籲耶和華、十五 嗚呼哀哉、耶和華降災、其日伊邇、全能之主、殲滅是邦、十六 維我億兆、糈糧已絕、上帝殿中、歡

歡樂止息
芻草皆無
禍及牲畜

樂已止、[十七]種播土壤、枯而不萌、五穀不登、倉廩空虛、遂至損壞、[十八]六畜無苑、宛轉哀鳴、羣羊皆斃、[十九]火燬牧場、林木皆焚、我無所望、惟籲耶和華、[二十]溪河其涸、牧場盡燬、野獸仰望於上、

十三 本章〨〩註釋 [衣麻]即表悔改、撒下十二〡〡耶四〨王上二十一〢〧 **十四** 凡遇災難、猶太人則祈禱禁食認罪、惟非常之災、方集大會徧告國民、本書二〥〩撒上七〥〡代下二十〢至〣 **十五** [災之日]不獨蝗災、實表將來有更甚者本書二〡〢賽二〣又十三〦至〣耶三十〨 **十六** [糧已絕]本章〥〩摩四〦〨 [歡樂止息]凡獻祭酬恩之歡樂、或大節大日之歡樂、今俱不復再有、申十二〦〨〣又十六〡〤〥 **十七** 本章〡註釋 **十八** 牲畜牛羊亦因民罪遭難、昔始祖亞當獲罪時、全地及所生之物、俱受咒詛、創三〡〨〣出十二〤王上十八〥〡耶十二〤又十四〥〡何四〢拿三〨又四〡羅八〡〨至〢〢 **十九** 先知在默示中、見此非常之災、中心迫切、不覺爲民啻哀號呼籲上帝[火焚]喩天旱烈日之時、或指草木因天旱枯槁之極、忽遭火災、如美國西省長草平原、曾遭此禍、多人因之失其生命產業、本書一〢耶九十摩七〤[呼籲]詩五十〡〥米七〨 **二十** [仰望]天時大旱、溪水乾涸、野獸渴極、故呼吸迫速、仰天求主、約三十八〤〡詩一百零四〢〡又一百四十五〡〥又一百四十七〩

示民以極重之刑 一節至十一節即第二段

第二章 耶和華之日伊邇、在彼郇邑爲我聖山吹角甚厲、使民震動、[二]是日晦冥、幽深玄遠、異族將至、既強且衆、有若黎明、豁然開朗、自古迄今、至於後世、未有若是之甚、[三]其所至者前後若火、炎炎不已、未來之前、斯土與埃田相埒、既去之後、邦國變爲曠野、得免

禍重災兇
古今未有

以馬喻蝗

以蝗蟲表
敵軍

於難者、卒無一人、四其狀若馬、疾行若騎、五若車轟轟、震越山巔、若火焚稈、燁爆有聲、譬彼勁敵、列陳以戰、六人見其將至、悚惶變色、七維彼羣衆、疾行、若雄師攀城、若勇士成列而前、不失行伍、八不相擁擠、各行直徑、雖蹈鋒刃、亦不受傷、九邑中馳驟、攀垣登屋、能入窗牖、猶之盜賊、十其來之時、天地震動、日月晦冥、星辰無光、十一耶和華出令、有衆稟命、營壘甚廣、軍威甚壯、耶和華降災之日、甚爲可畏、孰能禦之、

此一節至十一節、論蝗災如大軍勁敵之兇猛、預表將來大災之猝臨、**一**「吹角」凡遇危險之事、吹角爲號、以宣告衆民、民十〡至〩耶四〥「主之日」卽降災之日、本書一〡〥賽二〡〢西七〧阿一〡〥番一〡〤〡〥拉四〡 **二**「密雲」指蝗甚多、如密雲之遮蔽天日、正喻災難之可畏、本章十一本書三〡〤〡〥詩九十七〢賽五〺耶十三〡〦麼五〡〨至〹「晨光」言蝗飛集之速、如晨光忽現、徧佈全地、麼四〡〣 有謂以光喻蝗者、因其翼能返光、「古今未有」用蝗之奇災、表將來天國立於全地、必有非常之大難、爲古今所未有者、本書三章註釋 **三**「伊甸」本始祖亞當初時所居之樂園、今用此名、蓋顯其地之物產、初時何等豐美、創二〨又十三〸賽五十一〣 一經蝗害、頃刻頓成荒蕪、此正見古今所未有、本書一〤至〧出十〥〡〥耶五〡〧亞七〡〤 **四**「若馬」蝗首似馬、故名意大利人有以小馬呼蝗者、德國亦有如是之稱、「疾行」因飛之速、有如馬之疾行、默九〧至〩 **五**蝗或飛或集或食、其聲如車馬聲、如火焚聲、如軍兵聲、正喻將來大敵臨時、其聲實令人可畏、默九〩 **六**因驚惶之極、頓改其容色、耶八〡〦 **七**「行伍」蝗飛甚直、如軍士之有行伍、正表將來敵軍直攻之勢、箴三十〢〧 **八**蝗皮甚堅、故不受傷、喻大敵來

眞心悔改
主仍憐恤

攻、殊難勝之、九 扳垣登室進牖、是顯蝗勢之縱橫、實指將來仇敵滅耶路撒冷之先兆、埃十〡耶九〡翰十一 十一十二 [主之日]即降大災之日、指將近末世之艱難 本書三〡註釋 天地震動日月無光、言蝗極多、天地日月、都爲之變動、正指降災時之慘像、極令人可畏、[地震] 詩十八〡又七十七〡 [日月昏暗] 本章〡本書三〡賽三十〡西三十二〡又二十四〡 [出令] 本書三〡耶二十五〡何十一十 摩一〡 [極强] 箴二十三〡耶五十〡默十八〡

復勸民禁食祈禱 十二節至十七節

十二 耶和華曰、爾當一心歸誠乎我、禁食號哭悲哀、十三 當裂肺肝、毋裂衣服、歸誠爾之上帝耶和華、我以仁慈爲念、矜憫爲懷、恆忍靡已、施恩格外、所言降災之事、必能中止、十四 望我回厥志、畀以純嘏、則爾得以禮物灌奠獻我於耶和華、十五 吹角號令郇邑、使人禁食、以守大會、十六 和會斯民、自老及幼、至於乳哺之子、即新娶者與新婦、亦當出室、十七 祭司在耶和華前、供厥役事、當於廡下祭壇間、潸然出涕、曰、耶和華與斯民也、本屬乎爾、求爾寬宥、不致蒙羞、爲異邦人所統轄、異邦人凌侮之曰、爾之上帝安在、亦奚以爲、

十二十三 選民雖久棄上帝、若今日知悔罪、祈禱禁食、仍可望上帝憐恤、但必要心中眞有痛改之誠、不徒外貌爲然也、[歸誠] 申二十九〡耶四〡何十二〡又十四〡亞一〡 [禁食] 撒上七〡代下二十〡以八〡尼九〡但九〡至〡耳二〡 [裂心] 書七〡詩三十四〡又一百四十五〡賽五十五〡 [矜憫] 出卅四〡詩八十六〡拿四〡 [不遽怒] 尼九〡詩一百零三〡翁一〡 [回心] 詩一百零六〡耶十八〡摩七〡至〡

大會齊集無人不到

祭司立廊壇間

拿四〢 [十四]倘民確有眞心悔改、仍可望上帝復施恩惠、使荒蕪之地、再成肥美、如舊日一般、使民再獲其地初結之果、歡樂以獻祭、[或回心]撒上十二〡二王下十九〤麼五〡〥拿三〩番二〢[餘福]賽六十五〡三基二〡〩[獻祭]本書一〡〩〡三〡〥 [十五]使祭司吹角、再招集衆民、祈禱禁食、民十〢 [十六]依乎常大會規矩、孩童及新娶者、無庸到會、申二十四〥今不獨孩童及新娶者要到會、即飲乳之嬰兒、亦必要齊集、可見此時之大會、是非常緊要者、本書一〡〤註代下二十〡三[自潔]出十九〸〡二代下二十九〥約一〥 [十七]廊即聖所之前、聖所之內有約櫃、約櫃之上、爲施恩所、廊之外有外院、院內有獻燔祭之壇、王上六〣代下八〡二西八〡一馬二十三〦今祭司立於廊壇之間、是表明一便有施恩之意、一便有贖罪之意、因廊在殿前、殿內有施恩之所、壇在廊前、壇上獻贖罪之祭也、[蒙羞]此祈禱懇切時之語言、上帝所選之民、今當大難、若不施拯救、必被異邦譏曰、爾邦所事之上帝安在、其蒙羞爲何如乎、想上帝必不忍坐視也、詩四十二〸又七十九〸又一百十五〢米七〸 摩西曾用此語求上帝、出三十二〡二至〡三申九〢至〡〩 但以理亦然、但九〡三〡〩

上帝許賜豐年之恩 十八節至二十七節

十八耶和華必爲斯土熱中、矜憫其民、十九應其所祈曰、我將施爾以穀酒、畀爾以膏油、使爾果腹、不復爲異邦人凌辱、二十敵人至自北方、妄自尊大、其前茅則向東海、其後勁則向西海、我必掃除之、驅逐於曠野、使其臭氣流布、腹聞於上、二一我民勿畏、欣喜懽忭、我耶和華大展作爲、二二六畜毋懼、維彼牧場、庶草萌芽、維彼叢林、百木森森、無花菓葡萄樹、結實纍纍、

以蝗喻敵不能爲害

田地牲畜人民皆當歡樂

時雨下降五穀豐登日用充足

二三 郇邑之民、賴爾之上帝耶和華、欣喜懽忭、春雨秋霖、無不時若、同於前日、我使之然、二四 穀場之小麥、既豐且盈、巨盎之酒油、既多且溢、二五 昔我降飛蝗、若大軍、凡有四隊、土之所產、食之務盡、厥後我必以豐年賜爾、二六 爾食而果腹、見我經綸、神妙莫測、必頌美我耶和華上帝、蓋我民永不抱愧、二七 俾爾知我乃爾之上帝耶和華、其外無他、駐蹕於以色列族中、我民永不抱媿、

十八 上數節、明言異邦爲仇敵、此節之下、復以蝗爲喻、[熱中]賽四十二〣亞一〤又八〢[矜憫]申三十二〡〦〤十〢〥賽六十〡〡耶三十一〢〡何十一〨〩 十九 觀本書一章十九節、上帝刑罰其民、使其田地荒蕪、五穀不熟、此節、上帝復許其悔改、即賜豐年之恩、本章〡〤賽六十二〨〩又六十五〢〡至〡〤摩九〡〣〡〤拉三〡〡至〡〢 二十 蝗來雖無定向、有時由北敘利亞入猶太國、後被風吹往南方曠野沙漠之地、無物可食、漸至餓死、其臭四散、正喻羅馬、亞述、巴比倫、雖迭次來攻猶太、然上帝必保之、反滅其敵、亦指末世萬國雖合力欲滅教會、惟上帝必保之、而滅其仇敵、本章〢至〡本書一〡出十〡〩王下十九〢〩耶一〤〤番二〡〣[臭流佈]賽六十六〡〤西三十九〡〡至〡〡 二十一至二十三[歡樂]一田地宜歡樂、因草木復發其青綠之色、無花果葡萄樹再結甘甜之美果、一牲畜宜歡樂、因曠野已有牧場、清溪已流活水、不復再有飢渴、一衆民宜歡樂、因地已獲合時之雨、五穀大有豐登、[地]本書一〡〩賽六十二〤〩亞八〡〡[雨]利二十六〤申十一〡〤又二十八〡〡何六〢各五〦 二十四二十五 災難既過、日用充足、穀酒油不復缺乏、如昔日艱苦矣、本書〢至〡利二十六〩詩二十二〢 二十六 選民獲此格外之恩、則欣喜頌

美上帝、仇敵見之、不敢啓口譏笑、賽四十九〢〣 二十七 [爾之上帝] 本書二〢〥利二十六〡〢賽四十五〨 〦〢西三十七〢〤至〢〨又三十九〢〨

末日聖靈普賜萬民 二十八節至三十二節

二八 末日、我將以我神賦萬人、俾爾子女言未來事、幼者見異象、老者兆於夢、二九 當日我將以我神賦於僕婢、三十 我將示奇事於天上地下、若血若火若煙、三一 日變晦冥、月爲血色、我耶和華顯赫之日隨至、三二 凡籲我名者必得救、在郇山及耶路撒冷、我所召之遺民、必得救援、我耶和華已言之矣、

此最寶貴之言

上帝以靈賜與萬人

末日可畏情形

二十八 二十九 此數節、明示以基督降世後、施恩時之事、凡各國之信徒、皆以此數節爲最寶貴之訓詞、因所應許者、不獨關於一時、是直至於世末、當救主未得榮時、亦曾應許、其升天後、必賜保惠師、卽聖靈、與教會永遠同居、翰十四〡〦信徒因此必更有熱心、無論男女老幼僕婢、皆獲聖靈之異能、以傳揚上帝之旨、[聖靈賦萬人] 賽四十四〣又六十六〢〣西三十九〢〩亞十二十翰七〣〨使二〡〦至〡〨 [言未來事] 原文之意、不獨能言未來事、實有得默示、以傳揚上帝之旨、此節亦指救主升天後、衆聖徒傳揚福音之事、賽五十四〡〣使二〡〦至〡〨又廿一〩 [僕] 林十二〡〣加三〢〨哥三〡〡 三十 三十一 言將來世末大難時、在天上地下、必有非常之變數、令人可畏者、亦表激怒上帝之人、所受極重之刑、[日變晦冥] 本章十本書三〡〥賽十三〩 [大而可畏] 賽二十四〡〡至〡〣番一〡〦至〡〨拉四〨 三十二 當羅馬來滅耶路撒冷時、信徒能記憶馬太二十四章十五節至二十二節救主所言、見敵兵來近時、卽宜

信徒必蒙拯救

逃走往比利山、即可避此危險、或指將近末世時之大難、凡眞心信徒、能遵救主所言者、亦必得救、或指審判時得救之聖徒、「必得救」詩十八〢使二〦羅十〡〣又十一〢〥「遺民」賽十〦又十一〦〥耶三十一〥米四〥又五〢〥〣羅九〢〧又十一〥〥

上帝必懲罰敵選民者（一節至十七節）

第三章當斯時也、我將返猶太耶路撒冷之俘囚、亦必和集萬邦、至約沙法谷、而降以罰、因其驅逐我以色列之民、散於四方、分我土地、以予衆、彼掣籤得我之民、以童易妓、以女易酒、爾推羅西頓、與非利士四境、與我何與、爾豈欲禦我乎、如爾禦我、我必速禦爾、報爾所爲、爾刦我金銀、奪我珍器、入爾宮殿、以猶太及耶路撒冷人、鬻於雅番族、遷至遠方、爾雖鬻之於遠方、我必使之旋歸、報爾所爲、以爾子女、鬻於猶太、復鬻於示巴遠方之民、我耶和華已言之矣、當告異邦之人曰、興干戈、寡猛士、使武夫畢至、以犂爲刀、以鎌爲戈、弱者自強、異邦之人、無不和會、其至甚速、耶和華之武士、亦必涖臨、異邦人當儆醒、至約沙法谷、在彼我坐堂皇、以鞫億兆、百穀已熟、當刈以鎌、酒醡已盈、巨盎將溢、當踐以足、民之罪惡、亦若是、衆集於谷、以受刑罰、我耶和華亦至斯谷、降災於衆、其日伊邇、日月晦冥、星辰無光、在彼郇山及耶路撒冷、我耶和華傳命、其聲叱咤、天地震動、維彼選民、以色列族、我輔助之、爲其棲身之所、俾知我乃耶和華、駐蹕於郇之聖

猶太必復振興

主、選民誅滅仇敵

斥異邦人虐待選民

擄掠選民財物

鬻選民於遠方主言果應

異邦人竭力備戰

山、是時耶路撒冷必爲聖邑、異邦人不復侵伐、

〔一〕「是日」指將近末世之日、猶太國民、今雖流離四方、若至是日、定必復歸耶路撒冷、以振興其國、耶三十〡西廿八〡〤又三十九〢〨〢〣至〤〔二〕凡地上與上帝爲敵之國、見選民忽然振興、故怒甚、集異邦各國於耶路撒冷、攻擊選民、斯時選民、雖暫困苦至極、惟上帝必忽然顯現、誅滅其敵、參看以西結三十九全章註釋「集萬邦」賽廿四〡〢番三〢〣亞十四〢至〤「約沙法」是耶路撒冷東便之谷、其名卽審判之意、表上帝滅其仇敵之處、本章〡〢代下二十〢〡西三十九〡〢「鞫之」賽六十六〡〢西三十八〡〢〔三〕本節明不特俘囚選民、更有殘暴刻虐待之、以其子女、作貨物買賣、得此貲財、縱其醉酒私欲、「掣籤」明衆敵以選民作其賭博勝負之資、阿一〡〢翁三十〡「童易妓」明異邦以買妓婦之價、買猶太之童子、〔四〕因此三國、最近猶太、故指之而言、「復仇」今先知特詰問之曰、爾果來復仇乎、則我必速降災報汝、亞二十五〡〢至〡〨又二十六全章、歷一〦至十〔五〕異邦擄掠猶太人之金銀、或用以裝飾己室、或誇耀於彼神之殿、如巴比倫王尼布甲尼撒所爲、但五〢〔六〕「鬻於雅番」卽希臘國之地、離猶太甚遠、明鬻於遠方之意、申廿八〡〢〦〣西二十七〡〣〔七〕雖鬻之遠方、然上帝必使之歸故土、且反以此報其敵、〔八〕本節所言、後果應驗、當希臘王亞力山大攻破推羅時、曾擄掠三萬人、鬻之遠方、鬻於亞拉伯國爲奴、示巴卽亞拉伯南方之地、耶六〢西二十三〤〣〔九〕自本節至十七節、論及應驗、本章第二節所預言之事、宣告異邦、當自備戰、其意卽使凡敵選民之國、盡其全力、出其精銳猛勇之士、可來一決勝負、賽八〤十又三十四〡耶四十六〡西三十八〦〔十〕本節明異邦已盡其全力於此時、以鋤製刀、以鎌製戈、不獨使勇士備戰、卽其柔弱農夫、亦列入行伍、正與耶穌言天國降臨時相反、賽二〤馬十

上帝審判敵逆民者

滅仇如刈穀如醡酒

滅仇敵護選民

救主永遠爲王

以【十一】命異邦速集其全軍、以與上帝之勇士決戰、試觀誰勝、本章〢米四〡〢【十二】「約沙法」本章二節註釋「坐以鞫四周之異邦」明上帝坐其榮光之位、以審判凡曾敵選民者、詩九十六〡〣又九十八〨又一百十〨〡賽二〤又三〡〣米四〢亞十二〤又十四〢至〡〦拉四〡至〢默十九〡〡【十三】命選民成就上帝所罰異邦人之刑、因其罪已貫盈、必受翦滅、如穀熟必刈以鐮、酒盈必踐以足、耶五十一〣〣何六〡〡馬十三〤默十四〡〥〡〣「以踐」猶太人醡酒用葡萄、使人以足踐之、濾之取其汁、今用此表踐仇敵於足下、以流其血之意、賽六十三〢哀一〡〥默十四〡〣至廿【十四】「其日伊邇」指上帝顯其大能、翦滅仇敵之日、「衆庶無數」明仇敵衆多、不能盡數、賽三十四〢至〣西三十九〣至〡〡【十五】見本書二十〡註【十六】本節不明言災難如何、惟云在郇號呼、在耶路撒冷發聲、喻大災之臨、其聲已令人可畏、其苦更不能細述矣、本書二十〡〡賽二十四〡〣又四十二〡〣耶廿五卅摩一〢又三〣基二〡然災難可畏、惟上帝必護其選民、詩十八〢賽五十一〨〡〡亞十〡〡【十七】本節指將來上帝既滅諸敵、救主必復歸耶路撒冷、永世爲王、本章〡本書二〡賽卅二卅至〡但十一〨亞八〢「聖地」因上帝在此、與選民同居、永無異邦侵犯、賽四〢又三十五〣又五十二〡耶三十一〣翁一〡〨亞十四〡默二十一〡〡

上帝降厚福於選民 十八節至末節

[十八]當斯時也、山出甘醴、嶺流乳酪、猶太百川、水流不息、維彼泉源、湧於我殿、灌溉施亭之谷、[十九]昔埃及以東之民、虐遇猶太族、在猶太地殺戮無辜、故二國必荒蕪、變爲曠野、[二十]惟猶太及耶路撒冷有民居處、永世弗替、[二十一]維爾敵人始我未嘗降罰、後必討其罪、蓋我耶和

山出酒嶺流乳

選民仇敵皆必受禍

主洗選民流血之罪

華駐蹕於郇邑、

十八 酒乃補人之精神、乳乃壯人之身體、今諸山出酒、諸嶺流乳、明選民復獲異常豐美之大恩、約二十九〦賽五十五〡〢〡〣麼九〡〣〤「施亭」在約但河口之東、爲猶太國最磽瘠枯旱之區、今竟有甘泉湧至、正表上帝之恩、將普徧於萬邦也、民二十五〡又三十三〤〩書二〡詩四十六〤賽三十〢〥又四十一〡〨西四十七〡至〡〢亞十四〨默二十二〡 十九 猶太人之仇敵、以伊及爲最先、以東爲最後、今獨指二國言者、則凡猶太人之仇敵、俱統在內、「伊及」出一〡〣〤賽十九〡亞十〸〡又十四〡〨〩「伊東」詩一百三十七〧耶四十九〡〧又五十一〣〥麼一〡〡阿十至〡〡 二十 二十一 猶太人雖曾犯流先知義人血之罪、然上帝將來必盡洗之、永不復記憶、賽四〤西三十六〢〥又三十七〢〣使七〥〢且堅立其國、至於世世、「駐蹕於郇」自救主在世、將釘十字架時、最後一次出離聖殿、曾向猶太人云、今而後爾不復再見我、待爾云託主名而來者福矣、馬二十三〣〨〣〩此正指救主再來、居郇山之時也、本章〡〧西四十八〣〥默二十一〸

舊約註釋約珥書終

亞摩斯書序

考先知之名

亞摩斯之事跡、聖經未有載及、惟其名與先知以賽亞父名相同、譯卽負重任之意、素

所居之地

居猶太國之提哥亞小村、其村在伯利恆之南、相去十八里、隔耶路撒冷三十六里、適在猶太南方之曠野交界處、代下二十〢〇 地多荒野沙漠、不能耕種、故亞摩斯以牧羊及

先知所操之業

摘野生之無花果爲業、本書一〡又七〡〤 且其人本非先知、家素寒微、寒微非因牧羊、猶太人多爲此業者、如摩西大闢王、卽壓押王米沙亦曾牧羊者、見列王下三章四節 因上帝在牧場中特召之、故爲先知耳、

上帝遣之往以色列

亞摩斯本屬猶太支派、今奉上帝命、特往以色列十支派爲先知、因是時以色列暴虐無道、故凡眞先知之徒、俱逃避遠方、惟僞先知則充塞其國、上帝不忍坐視、故遣之入以色列國之伯特利、卽民拜犢像之處 以訓誨儆責斯民、本書七十至〡〣

爲先知之時

當猶太王烏西亞及以色列約施阿子耶羅波安爲王之末二年、亞摩斯始爲先知、與先知何西同時、何一〡 亦卽耶羅波安王獲勝敍利亞時、收復以色利地、自北方哈末直至南方平原死海、王下十四〢〥至〢〦 奈是時通國君民、不思誠心敬事上帝、徒誇本國之榮耀、以爲從此後國必安如磐石矣、不知先知所見、正與君民相反、今雖暫獲安全、惟他日必由所獲之地、而成爲以色列民受苦流血之地、本書一〢又三〡〣〡〥又五〢〦又六〡〤〡〣〡〤又八〢 觀本書所載、正與耶羅波安爲王之末二年時事相合、可知亞摩斯爲先知、必在此

一 上帝

時、迨耶羅波安爲王之末年、則在主前七百八十四年、烏西亞爲王末年、則在主前七百五十九年、自耶羅波安王歿後烏西亞王尙在位二十五年、惟是時何西仍爲先知、而亞摩斯則因激怒拜偶像之祭司、訟於其王前、謂其謀叛、故被逐出以色列國、及後歸猶太、始記其在伯特利爲先知時事、本書七十至七十三時即主前七百八十七年也、

書分四段

本書大旨總分四段、第一段自一章一節至二章三節、論猶太以色列鄰近之異邦諸國、必因罪受罰、第二段二章四節至六章十四節、論猶太以色列兩國、皆忘恩負義、悖逆上帝之命、惟多責重以色列、第三段自七章一節至九章十節、論先知在異象中見選民將必迭次受刑、至終則滅亡、第四段自九章十一節至末節、論上帝之恩、終不離雅各家、雖暫被滅、終必復興、即彌賽亞崛起時、必重建選民之國、獲大榮耀於世、而異邦之國、亦蒙恩寵矣、

那夏禮註

上帝命由郇出

草彫殘山枯槁必罰亞蘭

因其虐待基列

亞蘭人因罪受罰 一章一節至五節

第一章猶太王烏西亞以色列王約轄子耶羅破暗時地震前二年提哥亞衆牧中有亞摩斯得默示言以色列民之事、曰在彼郇邑耶路撒冷耶和華降命其聲叱咤牧場寂寞、加密山巔荒蕪、耶和華曰、大馬色人犯罪、至三至四、更以鐵器擊基列民人故我必罰其罪火焚哈泄家燬便哈達之宮殿、又曰我將破大馬色之關誅必甲亞文之居民戮伯埃田之執政遷亞蘭人於吉地

一［地震］猶太時有地震惟此次為最甚故人多有用之以紀年月者迨後三百餘年撒加利亞尚論及之亞十四〥［提哥亞］［亞摩斯］見序文二［宣告］［發聲］指上帝之命由郇而出以罰猶太以色列異邦諸國［號呼］言其聲之大而可畏如獅之呼吼耳耳二〦又三〡〦［悲哀］因牧場彫零之慘狀有如人之悲哀［迦密］其山之草木最暢茂今因民罪盡成枯槁撒上二十五〢賽三十三〩三言大馬色人屢次侵害以色列民上帝必降罰以懲之［大馬色］在猶太東北即亞蘭國之京城至今尚存實為現在世界上最古之城［至三至四］總言其罪惡貫盈因猶太人以三四即多之意有謂三加四即七因猶太人以七為足數利二十六〡〨〢〡〢〤賽七〡〨耶四十九〢〧亞九〡［基列］在約但河東即流便迦得及馬拿西半支派所居之地民三十二〡至〤申三〡〢至〡〨王下十〣〣［鐵器］有齒之鐵轆用以輾穀者古時無道之王常有用此以作刑具今亞蘭人竟用之以施諸基列民其

上帝

必罰非利士人之罪盡滅其大城

慘酷極矣、王下十〡〢〣又十三〡〣四哈薛便哈達二人相繼爲亞蘭王、俱來侵害以色列國、故宜受此火焚之罰、王下十〢〣又十三〤又二十〥〥五亞文平原界在利巴嫩兩山之間、[伯伊甸]卽在平原之北、中有亞蘭王避暑之行宮、[吉珥]未能定其實在何處、大抵在大馬色東、近裏海處屬亞述國之地、卽亞蘭人所由出之處、本書九〡〧迨後三十七年、亞述王提革拉毘列色果來攻破亞蘭國、絕其執政者、擄彼居民而歸、則先知今日所言驗矣、王下十六〩亞蘭卽敘利亞、

非利士人因罪受罰 六節至八節

六耶和華又曰、迦薩人犯罪、至三至四、且虜民甚衆、鬻於以東、我必罰其罪、七火焚伽薩城垣、燬其宮殿、八又曰、我必滅亞實突之居民、絕亞實基倫之執政、降罰於以革倫、使非利士人淪胥以亡、

六迦薩爲非利士最大之城、故用之以指非利士人、且其爲猶太人最大之仇敵、代下二十一〡〦又二十八〡〢賽十四〤至〣〡耶四十七〡〥〨西二十五〡〨耳三〡番二〡〥七八非利士人本有五大城、迦得早已滅亡、除迦薩外、尚有三大城、今歷言之、見其必將同受刑罰、耶二十五〢〦又四十七〡〥西二十五〡〨〡〡番二〡〥至〡〣亞九〥〨〡

推羅人因罪受罰 九節十節

九耶和華又曰、推羅犯罪、至三至四、更以俘囚、鬻於以東、不念舊約、以修和好、故我必罰其罪、十火焚推羅城垣、燬其宮殿、

必罰推羅之罪

必罰以東之罪

以東人效以掃所爲

必以火焚提慢

九十推羅在地中海東、爲貿易最盛之城、凡在地中海東方一帶、航海往來、所必經之處、故其地之富庶、當時甲於天下、惜不守其前王希蘭與所羅門所立之約、竟與非利士人一同犯罪、且擄以色列民、賣與以東、撒後五〡列上五〤〡至〡〤

以東人因罪受罰 十一節十二節

十一耶和華又曰、以東犯罪、至三至四、更逐兄弟、擊之以刃、絕無矜憫、挾怨傷人、藏怒不已、十二故我必罰其罪、火焚提慢、燬破斯喇之殿、

十一十二以東本爲以掃之後裔、與以色列民之祖雅各、實同胞兄弟、今竟不念一脈之親、反相殘害、其罪應重矣、創二十五〡〤至〢申二十三〧［以刃追弟］以掃因失其長子之業、反移怒於其弟雅各、屢欲殺之、今以東人、亦效其祖之所爲、常冀望耶路撒冷歸於滅亡、創二十七〤〡〤〡民二十四〡〤至〢申二十三〧代下二十八〡〧詩一百三十七〧西三十五〨阿一十至〡〤拉一〢故上帝因其所爲、以定其刑罰、賽三十四〨耶四十九〧至〢西二十五〢至〡〤又三十五〢耳三〡〩阿一〡拉一〢**十二**提慢屬以東之一城、因以掃孫名以名之者、創三十六〡〨阿一〧〤此城之人、素有智慧之稱、耶四十九〧今日必以火焚之、其罪劇矣、西二十五〡〣［波斯喇］以東京城、賽六十三〡耶四十九〡〣

亞捫人因罪受罰 十三節至十五節

十三耶和華又曰、亞捫犯罪、至三至四、更剖剔基列之孕婦、恢廓土壤、故我必罰其罪、十四火焚喇巴城垣、燬其宮殿、戰鬬之日、大聲疾呼、勢若狂飆驟起、十五君王見虜、牧伯爲俘、我耶和

必罰亞捫之罪

君臣被擄京城被焚

必罰摩押之罪

摩押必亡

華已言之矣、

十三 論亞捫人待婦女、尚如此暴虐、可見殘忍之極、正如亞蘭王哈薛之所爲、王下八〡〢何十三〡〡且更欲盡滅以色列、而幷吞其土地、耶四十九〡故應受罰、耶四十九〡至〦西二十五〡至〧番二〨〩

十四 十五 言上帝降罰、如火如風、頃刻即至、誰能逃避、即其王與羣臣、亦必被擄、[拉巴]即亞捫京城、書十三〢〥申三〡〡撒下十二〢〦賽三十〣〣耶四十九〢〣亞二十五〥

摩押人因罪受罰 二章一節至三節

第二章 一 耶和華又曰、摩押犯罪至三至四、更焚以東王之骸骨、有若煮灰、故我必罰其罪、二 火焚摩押、燬加畧宮殿、敵人吹角、鼓譟號呼、摩押人淪胥以亡、三 摩押之牧伯士師、必見殲滅、我耶和華已言之矣、

一 摩押所受之刑罰、賽十五十六耶四十八西二十五〨至〡〡番二〨〩 [骸骨焚燒]前以東王、曾助猶太以色列兩國、攻擊摩押、王下三〦至〢〧 故古傳云、以東王雖死、而摩押王恨之、竟焚其骸骨、刑及死人、殘忍極矣、二三 摩押作惡已極、將來必受翦滅、其君臣同歸於死亡、民二十四〡〧耶四十八〤〥〤〦〤〧

[加畧]摩押京城、

猶太人因罪受罰 四節五節

四 耶和華又曰、猶太犯罪至三至四、更藐視我法度、不守我禮儀、其祖奉事虛僞、彼亦昏迷於道、故我必罰其罪、五 火焚猶太、燬耶路撒冷宮殿、

必罰猶太之罪
藐視律法
崇事虛僞

必罰以色列之罪
暴虐剝削

四五猶太國爲猶太便雅憫兩支派相合者、素爲上帝選民、有律法垂訓、非同異邦、無律法者、異邦暴虐、上帝猶罰其罪、今猶太人竟知法犯法、故受刑應比異邦尤重、〔藐視律法〕利二十六〡〤〡〨王下十七〡〤尼一〦但九〡〥〔崇事虛僞〕賽二十八〡〨耶十六〡〤廿西二十〡〣〡〤〡〥〡〤〡〨羅一〡〨〔火焚猶太〕預指將來巴比倫王尼布甲尼撒毀滅耶路撒冷時事、耶十七〡〥何八〡〤

以色列人因罪受罰 六節至十六節

六耶和華又曰、以色列犯罪、至三至四、更鬻義人以得金、以貧者易履、故我必罰其罪、七貧者蒙灰、彼猶貪得之、人已遭困乏、更使迷途、父子聚麀、瀆我聖名、八彼取人之衣爲質、陳於祭壇之前、偃臥於上、彼罰人供酒、飲於其上帝殿、九昔彼未至斯土、亞摩哩人居之、高若柏香木、强爲橡樹、我剝其菓、絶其根、盡歸殲滅、十我亦導斯民、自埃及歷曠野、凡四十年、使得亞摩哩人之地、十一耶和華又曰、以色列族乎、我在爾庶民間、簡人爲先知、在爾幼稚中、選人以離世故、是事豈不有諸、十二爾使離世故者飲酒、使爲先知者、不播訓言、十三我必壓爾躬、若滿載之車壓物、十四疾趨者不得避難、强勁者其力廢弛、有能者不能自救、十五執弓者不能禦敵、捷足者不得免禍、乘馬者不得救援、十六當是日壯士之中、勇敢特稱者、必裸而逃、我耶和華已言之矣、

六至八上文論異邦所犯諸罪、即侵害列國、惟以色列所犯之罪、則竟殘暴本國之民、故其罪更甚、一則誣義人以罪、而暴虐貧民、一則强佔貧民田產、必剝盡而後已、一則淫惡妄爲、悖亂倫理、

淫縱貪婪　責其淫暴　責其負恩　降以重罰莫能逃避

一則不顧惜民之衣物、縱酒、勒索、[鬻義人]誣義人以罪、以罰其銀、賣之爲奴、[履一雙售貧者]所欠極微、竟因之以賣貧者、其貪虐甚矣、利二十五〢〤王下四〡西十三〡〤有謂其官因貪賄賂、刻薄貧民、冤屈義人、本書五〡〢又八〤至〡賽二十九〡〢[首蒙塵埃]按以色列之喪禮、守孝者則蒙塵於首、今使民如此哀痛、其虐民極矣、本書四〡又五〡〢出三十三〡約二〡〢賽十〢西廿七〡〢米二〢〥[父子淫一女]縱慾已極、利二十〢撒下十二〡〤西二十二〡又三十六〡〢羅二〡〤[質之衣]按摩西例、凡質人衣、不許留宿、今竟偃臥牀上、任意用之、殊無愛惜、出二十二〢〨至〢〦[勒取之酒]勒取貧民之資、以供其宴樂、九至十一責其忘上帝所施於列祖累代之恩、一爲之滅亞摩利人、一救其出伊友、出十二〨〩西二十〢一導民在曠野四十年、民十四〢〤申二〡又八〢一爲之立先知、以教訓百姓、[亞摩利]迦南七種人中之最強者、故用之以指迦南全地之民、昔上帝滅之、奪其地以賜以色列、民二十一〡〢至〢〨申二〡〤至〢〣[強如樟樹]民十三〡〢〤〢〣[剝果毀根]書十一〡〢〣約十八〡〡賽五〡〤西十七〥拉四〡[那細珥]民六〢至〢〡士十三〥十二欲那細珥背其所許之願、不喜聽上帝之訓、賽三十〡十三罰以重極之刑、西十六〤〣十四至十六極言刑罰臨時、雖最強勇者、亦無一能逃避、即有逃避、亦必赤身而出、本書九〡至〢約十一〡詩三十三〡〡耶九〡〣

復責以色列忘恩犯罪 三章一節至八節

第三章 以色列族乎、我耶和華昔導爾出埃及、今乃責爾、爾其聽之、天下億兆、我惟爾是顧、故爾犯罪、我必加刑、二人不和、豈可偕行、未曾攫物、牡獅豈得吼於林、稚獅豈得

責猶太以色列全家負恩

因罪加罰

主罰必行

主加罰必先告使悔改

主怒極烈先知不敢不言

應於洞、[五]地上不設機檻、飛鳥豈能自陷、鳥未被陷、機豈得發、[六]邑中吹角、民豈得不懼、邑中有禍、豈非我耶和華使之然乎、[七]主耶和華所作、必啓示其僕先知、[八]牡獅咆哮、誰不惶悚、耶和華傳命、敢不宣布之乎、

【一】「全家」總言以色列猶太兩國、【二】以色列既爲上帝特選之民、拯之出伊及、導之入迦南、凡所往無不眷顧、且尤賜以默示眞理律法、應許之大恩、今竟忘之、其受重刑宜也、「選民」出十九〥〡申七〡又十〡〨詩一百四十七〡〥至〢〇賽六十三〡〥「加罰」但九〡〢馬十一〡〢路十二〤〨羅二〩彼前四〡〧【三】喻以色列悖逆上帝、不能求其眷顧、【四】獅咆哮必攫物、喻上帝施刑、必因民罪、【五】鳥陷入羅、必有設機械者、喻民受刑、必有緣故、羅無所獲、不收於地、喻上帝降罰、必成其事而後已、【六】吹角所以報警、故民聞角必驚、喻禍所以罰罪、故民見禍、即知爲上帝所罰、賽十四〢〤至〢〧又四十五〡〧【七】上帝欲施行刑罰、必先示先知、使預告衆民、知所悔改、可見上帝待人之恩最厚、實不欲一人受刑也、創六〡〣又十八〡〧但九〡〢〢〧拿三全【八】先知聞上帝之命、如獅子之吼、故中心悚惶、不敢不傳述其旨、耶二十〩使四〢〇又五〢〇〤哥前九〡六

以色列受極重之刑 九節至十五節

[九]耶和華曰、當在亞實突殿宇之內、埃及宮闕之中、告人曰、宜和會於撒馬利亞山、見其大亂、所行暴虐、[十]不秉公義、強奪財貨、藏之於宮、[十一]故主耶和華曰、必有敵人、環攻斯土、破爾城垣、燬爾宮殿、[十二]耶和華又曰、譬彼牧童、脫羊二足一耳、出於獅口、以色列族居撒馬

命異邦人觀主降罰
撒瑪利亞暴虐大亂

上帝不盡翦滅

獻祭不能贖罪

利亞及大馬色、若偃臥於牀隅、必蒙救援、亦若是、十三萬有之主耶和華上帝曰、宜聽斯言、告彼雅各家、十四我罰以色列族時、亦必降災於伯特利祭壇、斷其四角、毁之於地、十五涼室溫宮、俱必傾圮、象牙之宅、崇峻之第、俱歸烏有、我耶和華已言之矣、

九亞實突爲非利士首邑、故用之指非利士全國、伊及本爲以色列之仇敵、今特請此二國來觀以色列受此重刑、正欲異邦人咸知上帝之公義、無論選民異邦、凡悖逆犯罪之國、上帝必按律刑之、「撒馬利亞」爲以色列十支派之京城、因其有司暴虐之極、故有如此大亂、約卅五〩傳四〡 十十一言凡集不義財物之城邑、上帝必傾毁之、迨亞述王滅撒馬利亞時、即驗此語、本書六〤王下十七〣至〦又十八〩至〡〡 十二本節明以色列當刑罰臨時、本應全國傾覆滅亡、今在最危險之際、竟有遺存得救者、眞見上帝仁愛之極、故先知以牧者在獅口奪物喩之、「大馬色」因當時此地、爲耶羅破暗王所恢復、故仍屬以色列國、王下十四〢〥〢〨 十三十四「伯特利」爲以色列始立金犢崇拜之處、其後遂令衆民屢次犯罪、實由此始、王上十二〢〨〣〣又十三〡〢 「角斷」祭壇有四角、獻祭時必以犧牲之血塗之、以表贖罪之意、今既折斷、言雖有祭、上帝亦不許其贖罪也、出三十十利四〧〡〨〢〥〣〸〣〤又八〡〥又九〩又十六〡〨 十五「冬宅夏宅」冬日取以避寒、夏日取以避暑、耶三十六〢〢 廿「象牙之室」王上二十二〣〩詩四十五〨 總見其奢侈縱慾之極、故上帝傾覆之、

責其放肆妄行任意獻祭 四章一節至五節

第四章爾居撒馬利亞山、若巴山之牛、虐遇貧窮、挾制困乏、索酒縱飲者、今聽我言、二耶

責其奢侈宴樂

上帝指己而誓

人被敵擄如魚被鈎

獻祭上帝不納

和華至聖之主指己而誓云將來敵必以鈎取爾以魚鈎取爾之子驅爾於宮闕爾由三城竇而逃向前巡征我耶和華已言之矣四五耶和華曰以色列族爾往伯特利常干罪戾在吉甲屢蹈愆尤仍獻日祭三年一次十分取一獻酬恩之祭與酵樂輸之物炫示於衆蓋爾以此爲悅

一[牝牛]喻撒瑪利亞之有司言其優游奢侈如巴珊牝牛之肥壯[家主]喻以色列王明其不理民事終日與其臣宴樂何七8[巴珊]在加利利東其地草木茂盛牧畜極宜故其地之牛最肥壯所以喻此有司之奢華詩二十二12耶五十19西三十九18有謂指撒瑪利亞之婦人奢華之極故累其夫刻虐貧民取資以供浪費二[指己而誓]聖經以誓願爲最要之事因上帝無再大於己者故指己而誓[鈎取爾]以鈎魚喻民被擄去言魚在水中何等優游忽被鈎上何等辛苦見民在己邑安居何等快樂今一旦被擄正如魚之被鈎也賽三十七29耶十六16西二十九4哈一15古時之國有以魚鈎鈎其敵之鼻而拉之去者王下十九28三言敵軍突然破城衆民倉皇不知所措故見即竄本書二18西十二12四五[伯特利]本書三14註釋[吉甲]以色列人拜偶像之處何四15又九15又十二11衆民雖依律法每晨獻祭然其心實非專誠因其又崇事偶像故先知力責之雖有犧牲禮物獻祭不絕亦屬徒然[三日]有謂一日指一年者合摩西律法申十二17有謂猶太人特欲增多其禮節以顯其事主之勤不知因其虛僞又增其罪矣[有酵]按摩西律法凡獻祭之餅不宜有酵

主令飢饉猶不歸誠

主令苦旱猶不歸誠

主令風暴蝗災猶不歸誠

主加疫癘殺戮猶不歸誠

降以至重之災猶不歸誠

雖受懲罰仍不悔改 六節至十三節

[六]耶和華又曰、我使爾邑中糈糧匱乏之齒間絕食、爾尙不歸誠於我、[七]耶和華又曰、秋前三月、我不降雨、惟雨一邑、他邑不雨、惟潤一田、他田不潤、遂致荒蕪、[八]二三邑之民、遊至此邑、思欲飲水、不遂所求、爾尙不歸誠於我、[九]耶和華又曰、我使風暴五穀、細弱特甚、爾圃中之菜園中之葡萄無花菓橄欖樹、爲蝗蟲食盡、爾尙不歸誠於我、[十]耶和華又曰、我使瘟疫傳染遍境、與埃及無異、殺爾丁男、擄爾馬匹、爾之營壘腥羶撲鼻、爾尙不歸誠於我、[十一]耶和華又曰、昔我上帝傾圮所多馬蛾摩拉、爾中數人、亦遭隕越、其餘得救、如脫於火、爾尙不歸誠於我、[十二]故我必降爾以罰、以色列族乎、爾之上帝將臨汝、必預爲備、思何以當之、[十三]昔我造山作風、使晝往夜來、陟諸崇坵、推測人意、萬有之主耶和華、我名也、

六 雖遇飢荒、仍不知歸向主、利二十六〢〦王上十八〢王下八〡賽九〡〣耶五〣基二〡〧 **七八** 稽前三月、是農待雨之時、適於此時不雨、則禾苗必無結實、「求」水隨處皆有、無待於求、今竟要往他邑以求、且求亦不足於飲、可見其苦旱已極、**九** 約但河東、有沙漠、常起熱風、吹至猶太地、壞其禾稼、故其民最畏此風、又加以蝗蟲之災、則其害更甚、**十** 「降癘疫」「於伊及」出九〣至〦利二十六〢〥詩七十八〥〇耶十六〤 **十一** 「所多馬」「蛾摩拉」創十九〢〤〢〥賽十三〡〩耶四十九〡〨本節所言、有謂指前二年地震之事、見書序 此次之災、最爲重大、觀其得留存之城邑、不過如片柴之拔於火、則其重大可知、**十二** 總觀上數節所言、上帝雖屢降饑荒、癘疫、蝗蟲、地震、兵戈、種種大災、以色列民、竟不悔改歸主、則

警惕衆民速宜歸主

上帝全能全智

爲作哀歌以處女爲喻

其頑梗悖逆已極、「迎爾之上帝」上帝特親自降臨、使民各自裁度、能與之爲敵否、如民妄以爲能、竟不迎接、則實狂妄之極矣、賽二十七〤西二十二〩希十〢既自知不能敵主、則宜立刻悔改歸誠、本書五〤〡〣〩〡〨賽二十七〨林前十一〣〡【十三】總言上帝大能大智、非世人所可思議者、「創山」言其權能、大而堅固、「作風」言其力之奧妙、實不可測、「示人」原文示人知己之意、詩一百三十九〢但二〣馬九〤「變光爲暗」光喻利達、暗喻阨苦、其權皆操於上帝、本書五〣又八〩耶十三〣〡「高處」指世人之有大權者、若與上帝爲敵、則必被踐蹈於足下、申三十二〡〢又三十三〢〩米一〣哈三〢〩

哀歎以色列人傾覆 五章一節至三節

【第五節】先知曰、以色列族乎、我爲爾作哀歌、〢尙其聽之哉、以色列族之處女、一蹶不能復起、仆於斯土、無人扶翼、〣主耶和華曰、以色列邑民、昔出卒千人、今不過百人、昔出卒百人、今不過十人、

此章爲第三次之責罰、【一】「哀歌」耶七〢〩西十九〡又二十七〢【二】「處女」聖經有以之喻一完備之國、從未有敵克勝之者、賽二十三〡〢又三十七〡〢又四十八〡至〨耶十八〡〣又三十一〤〡有謂以之喻以色列民之柔弱、不能保護自己、並無人可倚賴者、王下十五〢〩賽五十一〡〣〡〣耶二〡〣又十四〡〣又三十〡〢至〡〩哀一〡〡至〡〩【三】以色列人因災死亡之衆、其邑能出兵千人者、今不過遺百人矣、出兵百人者、今不過遺十人矣、申二十八〡〢

勸以悔改 四節至二十節

主仍許其悔改

[四]耶和華告以色列族云、求我則得生、[五]毋求伯特利、毋往吉甲、毋至別是巴、蓋吉甲人必見遷移、伯特利必歸烏有、[六]惟求我耶和華則可得生、否、我必涖臨約瑟家、如火炎炎、焚燬四境、凡在伯特利者、不得撲滅、[七]爾不秉公、不行義、反使人茹荼飲酖、[八]今當求我、我造昴參諸宿、變陰翳爲光明、轉白晝爲昏夜、使海水泛濫於地、我名耶和華、[九]我翦滅有能之輩、毀其城垣、若光激射、[十]凡在公庭、正言讜論、督責人者、爲人所憾、[十一]爾蹂躪貧乏、橫征麥稅、雖以彫石建廣廈、不得居其中、雖以葡萄栽嘉園、不得飲其酒、[十二]我知爾罪戾繁多、愆尤滋大、困逼義人、而受賄賂、在彼公庭、枉法害貧、[十三]斯時遭難、智者緘口、[十四]爾當遷善避惡、則可得生、萬有之主耶和華祐爾、以應爾所言、[十五]惡惡好善、在彼公庭、秉諸公義、庶幾萬有之主耶和華、矜憫約瑟之遺民、[十六]萬有之主耶和華上帝曰、在逵衢、人必椎心、在陋巷、人必哀呼、使農夫哭泣、使善作哀歌者椎心、[十七]蓋我遍行通國、使在葡萄園中、無不哀哭、我耶和華已言之矣、[十八]我耶和華之日、其象若何、幽暗無光、爾曹欲其速至、禍不遠矣、[十九]譬諸人避獅而遇熊、入室附壁、爲蛇所嚙、[二十]耶和華之日、豈能陰翳、絕少光明、幽深玄遠、毫不明徹、

四以色列人當此危亡艱苦之際、上帝仍憐愛之、曰、若爾肯求我、則雖災難迭至、死亡枕藉、爾仍必得生、可見凡肯虛心求主者、無不聽之理、代十五‖二詩六十九‖三二賽五十五‖一二耶二十九‖一二三 五‖伯

事偶像之地勿往
責其判斷不秉公義
主能變易天地
主能變易強弱
不義而得不得安享
不受善教
好善惡惡必蒙矜憫
災難加臨人皆哀哭

特利」見本書三〡〤註［吉甲］見本書四〤註［別是巴］原文卽盟誓井、因亞伯拉罕曾在此與亞比米勒立約、創二十二〢〨至〣〤 此地在猶太國之極南、當烏西亞王時、民嘗在此崇事偶像、本書八〡〤王上十九〣 此三地俱民事偶像處、今上帝必潔之、故毋庸往、六民若同心轉事上帝、則可免此災難、本章〤西三十三〡〡 若仍不知痛改其非、則上帝必蒞臨罰之、其怒如火之烈、伯特利之偶像、斷不能抵敵而熄上帝之怒也、申四〨賽十〡〡哀二〡［約瑟家］因其子以法蓮支派、在衆支派中、爲有權者、故以之總指以色列人、西三十七〡〡 七［茵陳］極苦之物、言其有司冤屈百姓之極、 本書六〡〢何十〤 八日月星晨皆由上帝之命所造、故其權必操之於上帝、［昴宿參宿］猶太牧人日夜看守其羊、故多認識此星、約九〩又三十八〣〡［變暗爲光］約十二〢〢［使晝如夜］本書四〡〣詩一百二十四〤［氾濫］本書九〦創七〡〡至廿約三十八〨 觀上帝權能之大、可見凡求之者、必蒙祝福、九原文謂世之強者、雖恃有鞏固之保障、然上帝能使弱者亦足以勝之、十衆民頑梗之極、不特厭言正言者、反因此而憾先知、本書七十至〡〣賽二十九〢〡 十一十二其有司橫徵暴斂、刻虐貧民、徒爲一己奢侈快樂、故上帝罰之、［不得居］或指上帝取其靈、或指被敵所害、或爲火所焚、總之用不義之財而經營者、必不能安享也、本書二〡〤註賽二十九〢〡 十三奸惡世代、不受善教、雖有智慧者、亦不得不緘默矣、本書六十傳九〢米二〢馬七〦 十四十五總望民有一日回心、上帝仍必施恩矜憫之、出卅二〢〡撒下十六〢五下十二〤耳二〡〤［約瑟］見本章〦註釋［遺民］大抵指後六十六年、亞述王攻撒馬利亞三年之久、被擄之遺民、王下十七〦〡〤 十六十七癘疫饑荒、災難頻仍、舉國哀哭、［招農夫］有謂當其在田耕耘之際、忽有報其家人死者、故歸而哭、按猶太喪禮、有請婦人助哭者、賽十六十耶九〡〡何九〡

降災之日極爲可畏

無可逃避

翁一〡〢【十八】「主之日」即指上帝降災之日、當時先知、勸衆民悔改歸主、不然、則主之日必不赦、奈民不特不受勸、反轉而譏之、曰、請主之日速至、我等將觀其何如也、賽五〡〩耶十七〡〥西十二〢〢〢〧彼後三〤 先知見民如此頑梗、不忍不教、故極言主之日臨、黑暗無光、實爲可畏、耶三十〡〧耳一〡〥又二〢番一〡〥 有謂、指猶太人望彌賽亞至、惜當其至之日、反不識之、竟釘之十字架、故民必因此受害、【十九】絕無生路可逃、故無往而不遇害、賽二十四〡〧〡〨耶十五〢〣又四十八〤〤【二十】耳二〡〡註約三〤至〡賽十三〸

獻祭不納

謳歌不聞

當行公義

事上帝又事偶像

獻祭不誠主弗喜悅 二十一節至二十七節

[二一]爾設節期、我所深憾、爾立大會、我甚不悅、[二二]雖獻燔祭禮物、我不悅納、雖供肥犢爲酬思之祭、我不眷顧、[二三]謳歌之聲、撤於我前、琴瑟之音、我不欲聞、[二四]宜行公平、有如川流、當爲仁義、溥若淵泉、[二五]以色列族乎、爾在曠野、凡歷四十年、非以牲牷祭品奉獻於我哉、[二六]何爾又肩摩落之龕、作基文之像、爾上帝之星、而崇拜之乎、[二七]我將徙爾於大馬色外、我萬有之主耶和華已言之矣、

【二十一】【二十二】上帝不悅納虛僞之祭禱、利二十六〣〡詩五十八〧至〡〣箴二十一〢〧賽一〸至〡〥又六十六〣耶六〢〸何八〡〣米六〡〧【二十三】從有謳歌之聲、而無敬虔之實、上帝不悅、【二十四】若欲蒙上帝之悅納、必宜行公義審判、如水之長流、顯公義行爲、如大江之氾濫、本章〡〥撤前十五〢〢詩六十六〡〨何六〡〧米六〡〧【二十五】【二十六】以色列民自出伊及以來、常懷二心、雖敬事上帝、然亦效異邦之惡俗、崇拜

旣事異邦
偶像卽分
擄至異邦

晏安自恃
必將有禍

偶像、利十七上申三十二上王上十一下賽四十三下西廿三二上使七下下［摩落］亞們人所崇拜偶像之名、其手用銅鑄成、凡拜之者、將子女置其上、用火爇其銅手、以焚死之、以獻於偶像、此實爲極殘忍之事、利十八上又二十上［基文］爲伊及人所拜者、有謂土星之名、非利士人拜之、則以人爲祭物、他國亦有崇事之者、二十七因民心喜事虛僞之偶像、故上帝擄之入拜偶像之國、不特過大馬色、且直過巴比倫之外、卽米太國、本書一上王下十五下又十七上使七下

責以色列放縱淫佚 六章一節至六節

第六章以色列國雄長列邦、其中有名之人、爲民所歸、然在郇邑、耽於逸樂、在撒馬利亞山、宴然居處、其禍必不遠矣、二可往甲尼至哈末大邑、又至非利士人迦特、徧加巡察、豈有他國、較此國尤尊榮、豈有他境、較爾境尤延袤、三居位之人、所行暴虐、以爲報應之理、甚屬茫昧、四寢於象牙之榻、臥於棲息之牀、羔則取之於羣、犢則執之於牢、供其饜飫、五彈琴作歌、製樂器、一如大闢、六以最巨之盂盛酒醴、以至貴之油膏肌膚、於約瑟之難、毫不矜憫、其禍必不遠矣、

一郇卽耶路撒冷、爲猶太國京城、撒馬利亞卽以色列國京城、本節乃向其中之尊貴有權者而言、因當時猶太以色列兩國、素爲主所祝福、在列邦中爲最強者、故自恃其鞏固之城垣、放肆縱慾、忘棄主恩、雖有先知儆戒之、亦不知畏懼、本書四上出十九上王上十四下路六下二［甲尼］在猶太國極東、替革利司河旁、本爲最强盛、後爲亞述國所敗、遂爲屬國、賽九十［哈末］在猶太國極

當以三城有鑑

惟知逸樂不恤民艱

必先被擄

災禍所及人多死亡

北、初爲以色列王耶羅波安所取、王下十八〡〤［迦特］本爲非利士國之一大城、後爲猶太王烏西亞所取、代下二十六〥使他往觀此三城、初時何等富強堅固、今俱敗亡、則猶太以色列兩國之自恃其強盛鞏固者、何不以之爲鑑戒乎、三至六此數節、極言其在上有權者、縱慾淫佚、飲宴作樂、絶無憂患、以爲禍患之日尚遠、本書九十賽四十七〥〢西十二〢〥故不理衆民之艱苦、如列祖之賣約瑟然、創三十七〢〨

因其罪惡貫盈故全國必荒蕪七節至十一節

七寢於牀第者、不聞懽呼之聲、必先他人、徙於遠方、八耶和華指己誓曰、我耶和華爲萬有之主、維彼雅各、我深疾其顯榮、不悅其殿宇、將遐棄斯邑、以及居民、九如一宅之中、猶留十人、亦必死亡、十親戚取其尸骸、而焚以火、問室中之人、尚有人與爾共處否、若曰否、必曰爾當緘口、勿稱耶和華名、十一蓋耶和華曾言必毀其室家、巨細不分、

七指爲民上者而言、因其不特自行悖逆、且陷民於罪惡之中、故宜首先被擄、八［誓］本書四〢註耶五十一〡〤希六〡〣〥〢［雅各］指以色列國言、［厭］本書三〢〡又八〥〢詩七十八〤哀二〨西廿四〢〡［付敵］王下七十七〨〥〢米一〥〢九其民雖有能免兵戈之災擄掠之難者、亦必死於瘟疫饑荒、故一家中無一留存、耶二十四十又四十四〡〣西六〡〢十［親族］按本文有謂作叔伯者、因災禍之慘、全家毀滅、祇有叔伯葬之、即叔伯亦難如禮安葬、因死亡枕藉、瘟疫相繼、故不得已焚之以火、而取其骸骨、［當緘默］室中或有死餘之人、因其災難之慘、驚懼失魂、匿於屋隅、故其叔伯因而問之、且戒之曰、

呼主名亦不敢

所作無益有害

以色列被敵並及猶太

緘爾口、勿呼耶和華名、因懼畏之極、卽呼上帝之名、亦不敢也、默六11 **十二**[主已命] 本書三18王下二十五7亞十四1路十九44

嚴斥其喜愛虛僞顚倒是非 十二節至十四節

[十二]磐巖之上、豈可使馬馳驟、使牛耕耘乎、聽訟之所當秉公義、惟爾使人茹荼飲酖、[十三]爾以虛浮之事、妄自誇詡、自謂力猛、足以勝人、[十四]我萬有之主耶和華、必使他國勃然興起、爲爾以色列族之敵、自哈末之道、至曠野之河、使爾困苦難堪焉、

十二言其有司、不秉公義、顚倒是非、而欲求利達、斷斷不能、猶在磐巖上馳馬、不能奔走、在磐巖上使牛耕耘、不能收穫、不但徒勞無益、反因此蹈危險死亡之地、豈非愚之甚乎、本書五12耶五1何十4亞七11 **十三十四**有謂自北方哈末之地、至以色列十二支派南方平原之溪、盡爲敵所蹂躪、[平原]或指耶利哥之平原、[溪]未能指實何溪、大抵係流入死海之北者、有謂指汲倫溪、有謂指尼羅河、因自所羅門王時、其國界直至此河、如此則不祇以色列被敵侵害、卽猶太亦總在內、王上八65

自七章一節、至九章十節、上帝以五次異象示先知、以顯其震怒、

示以蝗災 七章一節至三節

第七章 [一]民間蒭蕘、爲王所刈、後復萌蘖、斯時也、王耶和華以一事示予、草甫萌芽、而蝗蟲生、主使之然、[二]蝗嚙草既盡、我曰、主耶和華、與祈爾寬宥、雅各衰微、能久存乎、[三]耶和華

以蝗喻敵

先知求主赦宥免災

以火喻敵

乃回厥志曰、此災可免、

[一]以色列民、多牧牛羊、故其地之章、一歲兩刈、藏而飼畜、其王有時刻待其民、於每年初刈之草、則屬王家取用、今初刈甫畢、草復萌蘖、遂遭蝗害、故有謂此災專罰乎民者、然此乃屬默示、故有以刈草指叙利亞國來侵害者、王下十三〣［又萌芽］指耶羅波安王復振興其國、王下十四〢〥［蝗］則指亞述國又來攻、王下十五〡〢至卄 [二]先知見此蝗災、故爲民求主、因國既衰微、復遭此災、必將滅絕、[三]上帝允其所求、遂免此災、迨後十六年、亞述王果來攻、以色列王出金求和、得免於禍、王下十五〡〩卄

示以火災 四節至六節

[四]耶和華復以一事示予、以火罰民、深淵悉涸、所得之地成焦土焉、[五]我曰、主耶和華與祈爾中止、雅各衰微、能久存乎、[六]耶和華乃回厥志曰、此災可免、

[四]火災較蝗災更甚、蝗不過嚙枝葉、而火則枯其根矣、此火亦指仇敵來攻、[五六]本書二〡［災可免］申三十二〢〢何十一〡〢拿三十各五〡〢

以準繩度民之行爲以定刑罰 七節至九節

[七]復以一事示予、爰有牆垣循準繩而建築、主執準繩、立於其上、[八]耶和華謂我曰、亞摩斯爾觀何物、對曰、準繩、曰、我不復宥以色列族、必絜以準繩、徇之務盡、[九]以撤之崇坵必傾圮、以色列之聖所必荒蕪、我將以刃擊耶羅破暗家、

主以義律量度衆民

毁其祭壇聖殿

擊耶羅破暗家

七至九［牆］喻以色列民、［準繩］喻上帝之公義、［立於其上］言上帝執此公義之律、以嚴察衆民之心事行爲、實不合準繩之極、故亞摩斯亦不敢再求上帝、亦不復寬宥、本書八〢西七〢至〩以撒曾在別是巴建築壇邱、以拜上帝、見本書五〥〣〤創二十六〢又四十六〡利二十六卅〡賽六十五〣故百姓至今以此地爲聖地、惜其在此竟拜偶像、所以上帝傾圮之、當以撒建壇之時、耶路撒冷尚未建有聖殿、故隨處皆可建壇拜主、今既建有耶路撒冷聖殿、則不能隨處拜之、故此壇應宜毁去、奈百姓竟在此崇拜、實爲輕慢之極、［以刃擊耶羅破暗家］所以特指其名者、因其最先爲以色列王、又因其引民拜金犢、迨後二百零三年、其苗裔撒加利亞繼位時、卽被殺奪其王位、見王下十四〢〩又十五〸

亞馬謝誣控先知亞摩斯十節至十七節

〔十〕伯特利之祭司亞馬謝、遣人至以色列王耶羅破暗曰、亞摩斯在以色列族中謀叛、播散流言、國將不堪、〔十一〕蓋亞摩斯常言耶羅破暗必死於刃、以色列族必遷於他方、〔十二〕亞馬謝告亞摩斯曰、先見者與、宜遁於猶太、在彼可得餬口、宣播言詞、〔十三〕毋在伯特利播言、此處王之聖所、宮闕在焉、〔十四〕亞摩斯曰、我非先知、亦非先知之子、我乃牧牛羊、摘桑葚者、〔十五〕我守羣畜、耶和華選我、告我曰、當播言於我民以色列族中、〔十六〕今耶和華有言、爾其聽哉、我宣訓言、告誡以色列族、以撒家、而爾禁止、〔十七〕故耶和華曰、爾妻將爲妓於城中、爾之子女蹈刃而亡、爾之田畝、以繩量度、分於衆人、爾身必死於汚俗、以色列族亦被遷於遠方、

亞馬謝誣先知二罪

亞摩斯自述本業

預言亞馬謝所遭重禍

果熟必敗罪盈必罰

十十一 此兩節、言亞馬謝誣先知之事、一誣其謀叛、二誣其言耶羅破暗必死於刃、其實亞摩斯不過言上帝將以刃擊耶羅破暗家、先知見民罪貫盈、特奉主命、不得不儆責、安有謀叛之理、「擄掠」本書六〡上〣 **十二十三** 此節言亞馬謝譏諷亞摩斯、或恐王懼先知、不聽其訟、故特以言譏之、欲先知離其境、「伯特利」以色列人拜偶像有兩處、一在北、旦之地、一在南、即此處、王下十二〢〩 因王常至此崇拜、故有王宮、亞馬謝特借此爲言、以爲不應在此佈此流言、查罰王家、**十四十五**亞摩斯明己爲先知、乃由主所特召、非同無業游民、徒藉先知之名、以求餬口計者比也、**十六**先知責亞馬謝禁遮預言、見不但不能停止、即亞馬謝亦宜聽從、因此言實由主所特命也、**十七**因其頑梗至極、故更以上帝將來必降之重罰示之、一、其妻必被辱如妓、一、其子必亡於刃、一、其產業必被敵分取、一、其身必與衆民同被擄於異邦、哀五〡二何四〡三亞十四〢

以熟果表以色列人罪惡 八章一節至三節

第八章 耶和華又以事示予、夏時之果、盛之於筐、〢問曰、亞摩斯爾觀何物、曰、一筐盛以夏菓、耶和華曰、我民以色列族、末期已屆、不復加以寬宥、〣主耶和華又曰、降災之日、謳歌於宮闈者、無不號呼、尸骸枕藉、隨在棄擲、人緘厥口、

一二 果熟後、不久即腐敗、罪惡貫盈、不久必受罰、默十四〡〨〡二 因上帝忍耐之期已滿、西七〢至〤 實不能再寬宥、**三**「緘默」刑罰臨日、深爲可畏、故人咸緘默不言、本書五〡三又六〤〤亞十一〡至〣

責其行欺虐事 四節至十節

責其奸狡刻薄

災禍一臨人皆悲痛

[四]貧者所有、爾尙貪之、使窮乏之民、俱就淪亡、今聽我言、[五]爾常言月朔安息日、何不速過、則可糴穀市麥、升斗則欲其小、權衡則欲其重。以是欺人、[六]以金市窮民、以履易貧者、以朽穀鬻於人、[七]耶和華指雅各之顯榮而誓云、彼之所爲、我永弗忘、[八]地必震動、民必哀號、土壤墳起、忽復下陷、若埃及之河、漲而復退、[九]耶和華曰、當斯時也、我必於亭午、使日沈西、白晝晦冥、徧地不見、[十]吉日變爲愁慘之時、謳歌變爲悲傷之語、各束以麻、各薙其髮、終日哀哭、若喪獨子、

註釋 **四至六** 此三節、歷數以色列民、種種貪虐諸罪、以決其必亡、[伊法]升斗之屬、用以量穀者、今特小之、顯其以少與人也、[舍客勒]用以兌銀者、今則用其大者、顯其多取諸人也、[雙履]本書二〦 **七** 主誓不忘其所爲者、決其必受刑罰、何七〢又八〡〣又九〩 **八** 極言刑罰之臨、全地震動、如河水之泛濫、忽而噴起、忽而下陷、本書九〥賽八〢〢 **九** 言不祇地上如是、天上之日、當白晝光明之際、亦忽成黑暗、可見災難之臨、殊不可測、本書四〡〣約五〤賽十三〸又五十九〩〸米三〦 **十** [束麻除髮]乃顯悲哀之極、賽十五〢〣耶四十八〣〧西七〡〨又二十七〣〡[若喪獨子]耶六〢〦亞十二〸

時日將至人急切求道而不可得 十一節至十四節

[十一]主耶和華又曰、時日將至、必使斯土之民、如饑如渴、非欲食餠飮水、乃慕耶和華之道、[十二]人必遨遊、自湖至海、自北至東、求我耶和華之道、而不能得、[十三]當是日美女壯士、口舌煩

禍患至時後悔無及

以偶像爲神者必滅

渴、喪失其魂、[14] 撒馬利亞之民、奉事犢像、而犯罪愆、人反指之而誓曰、但之上帝永生、別是巴之上帝永生、故必殞亡、永不振興、

十一十二 當艱難之極、回思當日先知之言、何等安慰、今不復再聞、撒上三1又七十四文西七廿米三1曩者頑梗、不肯聽先知之言、今雖痛恨之極、欲求一先知、述上帝之言者、偏覓四方、如飢渴之求飲食、亦終不可得、噫、可見人有機聞道、卽宜痛改、若一失此機、永難再復、十三 少年男女之快樂者、因今時之艱難、亦覺渴憊之極、其年老之人、更難堪矣、賽四十卅一 十四 撒馬利亞所獲之罪、卽拜偶像、故凡指其偶像作生活之神而誓者、此人必傾覆滅亡、

主必誅滅惡類無人得脫 九章一節至十節

第九章 [1] 主立於壇側、我覩之、聞其詞曰、擊柱頂、震門楣、俱當損毀、壓於衆首、衆之子孫、我必加誅戮、逃匿者無人、得免者無人、[2] 雖入陰府、我必取之、雖升天堂、我將降之、[3] 雖匿於加密之巔、我將搜而出之、雖藏於大海之底、我必使蛇噛之、[4] 雖爲敵所擄、我必使刃殺之、我恆鑒察爾、惟加以災害、不加以福祉、[5] 我萬有之主耶和華、擊斯土之民、使之喪膽、哀哭不已、土壤墳起、若埃及之河、漲而復退、[6] 我作明宮於天、鑿幽谷於地、使海水泛濫於天下、厥名耶和華、[7] 耶和華又曰、以色列族乎、我豈不能待爾若古實人乎、昔我導以色列族出埃及、亦導非利士人自鴿託、導亞蘭人自吉地、[8] 耶和華又曰、斯民犯罪、我

主滅偶像及事偶像之人

無處逃匿

主命一出天地變易

主言昔日加以殊恩

今與異邦一同科罪

雅各後裔必有留存判善惡如簸穀

耶和華所目覩、必加翦滅、雅各之家、我滅之猶有子遺、我必使以色列族散於列邦、若簸揚於篩、一粒之穀不使隕落、閭閻之惡人、自謂禍不及己者、俱必亡於鋒刃、

先知見異象有五次、此章乃末次所見者、【一】此言伯特利偶像廟、爲主所傾覆、是表偶像實爲蠢然一物、不能自顧、故凡拜之者、亦必同受誅滅也、士十六〡〨至卄 【二三】刑罰臨日、雖欲升天入地、匿山藏海、亦不能逃避、約十一〣又二十二賽十四〡〣至〢耶四十九〢又五十一〥阿〤[迦密]此山巖穴至多、林木最盛、有謂其穴有四百之多、【四】雖有爲敵所擄、後亦必見殺於刃、明其必死無生、利二十六〢〡至收申二十八〡〨西五〡〢 【五六】人爲何不能避此刑罰、因上帝實爲無所不能之主、操天上地下山嶽河海之大權、故其命一出、萬物無不凜遵、[消化]詩一百四十四〥米一〢〤[命海]本書五〣詩一百零四〢〡〣馬八〢〤 【七】上帝意謂、我待爾以色列民、本以格外之恩、非同諸異邦、故導爾出伊及、實不同導非利士人出鴿託、導亞蘭人出吉珥者、今不能再如昔日之待爾矣、因爾罪惡貫盈、與異邦無別、故亦不能不以異邦視爾、[鴿託]大抵爲革哩海島、有謂屬伊及之地、近尼羅河口者、耶四十七〤[吉珥]大抵爲裏海東之地、見本書一〥註釋 【八】上帝雖滅犯罪之以色列國、然雅各之後裔、必有留存、因主曾應許云、必復振雅各之家、而顯榮之、創卄八〡〤〡〨耶五十〸又三十〡又三十一〡〨〢〤耳二〣〤阿〢〣 【九】言主判斷以色列民之善惡、其清晰如簸穀於篩、無一粒隕落者、馬三〡〢 【十】此節見民頑梗、不信眞先知之言、有滅亡之慘禍、反信僞先知之言、謂禍不及身、故重告之曰、此等罪人、必亡於刃、

上帝

天下萬人同歸救主
土地盡變膏腴
選民皆得安康

必復建大衛之室 十一節至十五節

十一 大闢之宅已傾圮矣、今而後我將復起之、而彌其隙、復起其頹垣、而再建之、與昔無異、十二 使以東之遺民、及奉我名之異邦人、俱歸我民、我耶和華言之、必行之、十三 耶和華曰、越至將來、人方穫稻之時、田疇已可耕矣、人方播種之期、葡萄已可踐矣、山出甘醴、嶺流新釀、十四 我必反我民以色列族之俘囚、傾圮之邑、復建而居之、栽葡萄園而飲其酒、治苑囿而食其菓、十五 我以斯土賜斯民、必使恆居、不撥其本、我耶和華爾之上帝已言之矣、

十一 此指救主將來再臨世上、在耶路撒冷復建選民之國、使十五〢〡〢 即天國臨格、主旨得成時、[是日]指猶太人自巴比倫回復建國之日、以表救主再臨之日、創四十九〸何三〤〥耳二〡〢又三〡 [復起]詩十二〡〣〤耶二十三〥〡又三十〤西二十一〦至〡〢又三十四〡〣〤又卅七〤 **十二** 此言以東及異邦各國、歸順大衛之國、以表將來天下萬國、歸向天國之事、民二十四〡〢〡〢詩六十八賽十一〤阿一〡〢至〡〦基一〤 **十三** 猶太國本爲流乳及蜜之地、後民犯罪、被主責罰、變爲荒蕪、今大衛之國、既復建立、故其地亦復如昔日之肥美、實表天國振興、上帝錫恩與萬國之時也、利二十六〥西三十六〦〥耳三〡〢 **十四** 以色列民、今雖四散於各國、將來主必使之復返故土、重建其國、**十五** 選民之國、必永堅之於上帝所賜之聖地、不復再見拔於異邦、此亦表聖道流行、萬國信服之時也、賽六十〡〦耶二十四〡又三十二〤〦西三十四〡〢耳三〡〦

舊約註釋亞摩斯書終

阿巴底亞之名有相同者

本書大旨

阿巴底亞書序

那夏禮註

阿巴底亞譯卽耶和華之僕、舊約書中、有數人與之同名者、一爲亞哈王家宰、見王上十八 一爲約沙法王之牧伯、見代下十七 一在主前六百五十七年、約西亞王修聖殿時之工師、乃利未人、見代下三十四 或以爲卽此工師、然觀本書十一節至十六節所言、似耶路撒冷已爲巴比倫所滅、其時當在主前五百八十七年、則此先知當非修聖殿之工師矣、本書大旨、言以東將受傾覆、一節至十六節 猶太將復振興、十七節至末節 按以東本爲以掃後裔、與以色列人之祖雅各爲同胞兄弟、彼此不睦、見創十七全 故其後裔亦互相仇視、迨後以色列民出伊及、路經以東、彼竟抗阻、不許過其境、見民二十以至止 且與他國聯盟、同攻猶太、見撒下八 至大衛爲王時、始戰勝之、以爲屬國、及所羅門在位、又復謀叛、直至約蘭爲王時、則全離猶太、爲自主之國矣、見代下二十一 此後猶太最甚之仇敵、莫如以東、當耶路撒冷被滅時、以東人最欣喜云、見詩一百三十七

主命强敵攻擊以東

險阻不足恃

以東爲迦勒底所滅

舊約註釋　阿巴底亞書

以東因狂傲必滅亡（一節至九節）

阿巴底得主耶和華默示、言以東之事、曰、我聞耶和華言、遣使者至列邦、使彼咸起、與以東戰鬬、〔二〕維爾以東、我使之卑微、在列邦中爲人所藐視、〔三〕爾居山巖高險之地、心志倨傲、至於自迷、自謂無人能降爾爲卑、〔四〕爾雖高飛、譬諸神鷹、結巢於星間、我耶和華必俾爾下墜、〔五〕爾之遭禍、何其甚哉、如盜賊夜至、必饜其所欲而後已、如摘葡萄、必有所遺、〔六〕以掃族所藏者、爲人徧索、〔七〕與爾結盟者、遷爾出境、與爾和好者、施謀勝爾、與爾共食者、設機檻以陷爾、爾親之者弗智孰甚、〔八〕耶和華曰、當斯時也、我必在以東、其邦賢人、殲之殆盡、以掃族中、必無哲士、〔九〕提慢之壯士、不勝恐懼、以掃之居民、咸遭誅殛、

【一】〔以東〕近西耳山、卽死海之南、〔使者〕或在異像中所見、或特命天使爲之、見但十〡〨至〡〢　先告亞述、後造迦勒底以攻以東、總見列邦所爲、皆由上帝之旨、【二至四】〔至微〕見民二十四〡〨賽三十四以西二十五〡〢至〡〤耳三〡〤基一〢〔巖穴〕言其鞏固、且極險阻、〔如鷹〕言其城建於高處、如鷹結巢、若在星宿之間、見約二十〦〦耶四十九〡〦摩九〢哈二〩其所恃如此、故狂傲自大、不知上帝必降之於至微之地、使人輕視之、【五六】言翦滅之禍、無一遺留、見申二十四〡〦賽十七〦又二十四〡〣耶四十九〩十〔以掃〕卽指以東【七】當時與以東聯盟和好之國、有摩押、亞捫、推羅、西頓、今値危亡之際、不特不肯相助、且反逐之、欺之、設陷阱以害之、見耶三十七〢　迨耶路撒冷滅後五年、遂爲迦勒底人所滅、【八】上帝

當以東强盛時、常與伊及巴比倫相交、故其國人、多有智能、今竟滅亡、可見不能自保其國、見約五〡〢〡〤賽廿九〡〤 **九**[提慢]在以東之東、亦一大城、其邑居民素稱强勇、見耶四十九〧 [勇士] 見詩七十六〥〦耶四十九〡〢摩二〡〦[誅戮]見賽三十四〥至〧又六十三〡至〣

歷指陷害雅各族之罪 十節至十六節

十昔雅各家與以掃族兄弟也、尙加以虐遇、故必抱愧淪胥以亡、十一當日爾立於旁、見異邦人虜其軍旅、入其邑門、爲耶路撒冷人掣籤、爾若與同謀、十二向爾昆弟猶太爲人薄待、爾奚可旁觀、彼幾攖殺戮、爾奚可欣喜、彼備嘗困苦、爾奚可加以侮慢、十三我民遘難、所遭孔迫、爾奚可入其邑門、彼罹災害、爾奚可攘其貨財、十四如有免於難者、爾奚可立於險隘之區、絕其歸途、如有遺民、爾奚可因其艱難之日、付於敵手、十五耶和華督責列邦、其日伊邇、必視爾所爲、以加諸爾、爾所作之事、必報應於一身、十六昔猶太人居我聖山而飮苦杯、列邦之人、亦必羣飮、且飮且啜、歸於死亡、

兄弟之國宜相厚待

十上帝命以色列人、宜厚待以東、因其爲兄弟之國、見申二十三〧 以東亦宜念兄弟之情、厚待以色列、乃反向雅各族行强暴、故其受翦滅宜也、[强暴] 見創二十七〤〡民廿〡〤至〢〡詩一百三十七〧西二十五〡〢又三十五〥摩一〡〡[翦絕]見耶四十九〡〣〡〢至廿西三十五〩基一〤

反助敵人攻以色列

十一言其不助兄弟、反助敵人、如非利士亞拉伯叙利亞來攻時、彼甚歡喜、見代下二十一〡〦 且助迦勒底、攻以色列人、見代下三十六〦至〢〡[掣籤]見西二十一〢〡珥三〣

歷指以東之罪

十二至十四此歷言其殘忍刻薄之罪、一、中心欣喜兄弟之國

異邦必飲烈怒之杯

以東必爲以色列人所滅猶太更成大國

喪亡、見詩一百三十七〧、一、相助敵人擄掠財物、一、追捕逃亡付於敵手、**十五**[其日]見耶廿五〡〥至〡〩又四十九〡〢西三十〢耳三〡至〡〤[行於爾]見士一〦西三十五〡〥哈二〡〦**十六**酒指上帝之烈怒、今以東及列邦行惡如此、故宜飽飲上帝之烈怒以亡、有謂猶太先在聖山飲此杯、見賽五十一〡〧〢〢耶四十九〡〢然後列邦同飲、見賽二十九〦又四十九〡〥〢耶二十五〡〥〡〢〢〣至〢〩有謂迦勒底人及以東人攻勝耶路撒冷時、曾在聖山大飲作樂、以顯得勝之意、不知上帝之烈怒已隨其後矣、

雅各族終必振興（十七節至末節）

十七 俄山聖地、遺民歸之、雅各家必復其舊業、十八 雅各家必若火、約瑟家必若焰、以掃族必若稈焚之務盡、以掃之家靡有孑遺、我耶和華已言之矣、十九 南方之人、必得以掃山、平原之民、將據非利士人地、亦得以法蓮撒馬利亞田疇、便雅憫人將得基列、二十 以色列族之俘囚、居於迦南地者、將得撒勒法、耶路撒冷之俘囚、居於西法喇者、將得南方之邑、二十一 必有救者在彼俄山、治理以掃山國之鈞衡、則歸耶和華焉、

十七十八言猶太人之逃亡者、將必復其聖山之地、以東將來必爲以色列所滅、惟雅各約瑟族、必如火如焰、勃然興起、復其舊業、與昔所羅門王時所得之地不殊、**十九**言猶太將必獲四鄰之地、以恢大其國、[以掃山]即西耳山、在猶太之南、[非利士]在猶太之東、[撒馬利亞]在猶太之北、[基列]在猶太之西、見本章〩賽十一〡〣〤摩九〡〢番二〡〦**二十**此言以色列將獲北方之地、猶太將獲南方之地、[撒勒法]在猶太之東北、地屬腓尼基、[西法拉]有謂在小亞西亞、見王上十七〩十耶

耶穌乃完全救者

三〣又十三〤 **二十一**「救者」指所用以救選民之人、見士二〢又三〤王下十三〥提前四〢各五卄 然此皆非完全之救者、惟耶穌基督、乃為完全之救者、故至天國臨格、主旨得成之日、反有仇敵、盡被滅亡、萬國權衡、永歸救主掌握矣、「國歸主」見詩二二〡至〤又二十二〣但二〤又七〤〣亞十四〤馬六〣路一〣默十一〥又十九〡

舊約註釋阿巴底亞書終

約拿本鄉

畧括全書大意

一章大意

二三章大意

四章大意

先知約拿書序

約拿本鄉、在加利利中、屬西布倫支派、地名甲希弗、其預言以色列國、將來必獲廣大之地、王下十四廿五至第二耶利波暗為王時果驗、約拿生於耶穌前八百六十餘年、為衆先知之先、於時上帝命約拿往尼尼微城、諭其居民、暴其罪惡、三日當滅此城、約拿懼、不敢往、思避往他施、乃至約帕、附舟抵中途、颶風大作、舟將覆、舟人盡怖、約拿語衆曰、吾得罪上帝、致遭此危、宜投我海中、可免主怒、舟人不聽、而風愈烈、不得已乃以約拿擲水中、約拿既下、為巨魚所吞、居魚腹者三日、本書一全 約拿在魚腹中、懇切祈禱、上帝復命巨魚吐置陸地、再令亦往諭尼尼微人、尼尼微人聞約拿言、畏主、君民相誡禁食衣麻、悔改前罪、上帝鑒察、即加以矜恤、不滅此城、本書二三全 約拿不悅、以為喪己之聲名也、求主賜之以死、乃出邑坐茆屋下、以觀尼尼微之變、上帝為備一基加恩以遮蔭約拿首、約拿緣之而喜、次晨復備一蟲、嚙之使枯、以炎日曝約拿、約拿憊極而怒曰、我生不如死為喜、上帝顧謂約拿曰、爾怒非宜也、基加恩非爾培成、爾猶愛惜、況尼尼微大邑之衆、我能不顧惜乎、本書四全 合觀此書、文如史記、所錄盡為實事、並非譬喻之言、勿以人居魚腹、三日吐出猶生、事屬希奇、因而疑之、蓋地中海實有如此大魚、能吞人者、若謂三日吐出猶生、此則上帝特顯奇能、有何不可、且書中所載、皆為眞實之語、並

無喻意在於其間、耶穌明稱約拿為先知、與稱以利亞以賽亞但以理同、且曾引此一事、言約拿三日三夜在巨魚腹、如是人子亦將三日三夜在地中、又言尼尼微人、猶聽約拿言而悔改、況在此更有大於約拿者、見瑪十二〣〩至〤〡又十六〤路十一〢〩至〣〢 凡此皆足證其為實事、可無疑也、

那夏禮註

舊約註釋　約拿書

約拿不肯遵命往諭尼尼微人 一節至三節

第一章 耶和華諭亞米太子約拿曰、二我鑒察尼尼微大邑、作惡已甚、爾往責之、三約拿欲離耶和華駐蹕之所、避於他施、遂詣約帕、有舟將往他施、附之以行、而給舟子以值、離耶和華駐蹕之所、

一［亞米太］譯言眞實、［約拿］意卽白鴿、約拿思避上帝之命、無安適之地、如挪亞放鴿試水、無棲止之處、創八十一 二［尼尼微］古亞述國京城、在替革司利海岸、其城周圍約一百八十里、環遶一遍須三日程、創十十 王下十九十 翁一十 番一三至十四 三約拿恐尼尼微人厭聽、加以迫害、故乘舟逃往他方以避、創二十三又四十一 詩一百三十九十至十二 ［約帕］地中海東岸一城、代下二十以三十 ［他施］地中海西岸一城、今屬西班牙國地、王上十二

海風大作舟人知因約拿 四節至十節

四耶和華使大風驟起、海盪甚、舟幾溺、五舟子恐懼、各求其上帝、盡棄所載以輕舟、約拿假寐於艙、六船長就之曰、何爲酣睡、盍醒而起、禱爾之上帝、庶乎上帝眷顧我儕、以免死亡、七舟人曰、莫若掣籤、觀我儕今日遭禍、伊誰之故、乃掣籤而取約拿、八衆曰、我儕因何遭禍、明以告我、爾何國何民、自何至、作何事、九曰、我希百來人、素所敬畏者、天上之上帝耶和

舟子各禱其國之神

約拿不禱

衆掣籤得約拿

約拿直言己罪

約拿使衆投己於海

華、陸地滄海、皆其所造、〸今欲去耶和華駐蹕之所、逃避於外、衆聞言則懼、曰、何可去也、四地中海有時忽起大風、使二十七〡〤五舟子非一國之人、遇此危險、故各禱其平日所奉之神乞救、但其不辨眞僞、不識上帝、爲可惜耳、［擲於海］使二十七〡〨〡〩六舟子異邦人、不知何國之神、能眷顧衆人、故責約拿不求神救護、所惜約拿乃識獨一全能上帝之人、尙酣寢不顧也、詩一百零七〢〨七衆人不知由何人犯罪所致、以爲神則無不知之、故掣籤得上帝指示、猶太人亦有用此法、書七〡〤又二十六〨〨撒上十〹〡又十四〤〡〤〢詩廿二〡〨箴十六〣〣使一〢〦八雖知因約拿、但不知所犯何罪、故詳詰其罪狀、撒上十〹〡又十四〤〡〤〢詩二十二〡〨九明言己是希伯來人、敬拜造天地海之主宰者、十衆人之懼、或因約拿得罪所奉之主宰、以大能降災、不能逃避、又恐責備約拿于上帝之怒、

約拿見投於海 十一節至十七節

〸〡又曰、今海震盪愈甚、當若何待爾、則風浪可息、曰、〸〢取我身擲於海、則海之震盪立止、蓋我知緣我之故、爾遭颶風、〸〣衆力鼓櫂近岸、波濤洶湧、不得至、〸〤遂禱耶和華曰、耶和華隨意而作、勿爲斯人、使我殞亡、如我擲之於海、勿視我若殺無辜、〸〥遂取約拿投之於海、海之震盪、立卽恬靜、〸〦舟人由是甚畏耶和華、獻祭輸願、〸〧耶和華使巨魚吞約拿、約拿在魚腹、三日三夜、

十一至十六衆人懼甚、問約拿以解免之法、約拿知主怒因己、遂告衆、投己海中、十三衆人終不忍將約拿投海、故思憑人力、將船泊岸、十四衆見颶風不息、遂舉約拿投入海中、並籲告上帝、免歸

衆投約拿於海

約拿居魚腹三日

約拿祈禱用詩篇意

求主拯救

罪於己、【十五十六】〔甚畏主〕衆人見風浪平息、知約拿所奉之主有大能、故畏懼獻祭、【十七】地中海原有此巨魚、約拿居魚腹三日不死、乃上帝以大能保護、耶穌嘗引此以喻己墓葬後三日復生、馬十二〤〡

約拿禱主得救 一節至十節

【第二章】一約拿自魚腹中禱其上帝耶和華曰、二我遭患難、呼籲耶和華、蒙爾憶念、余自陰府號呼、望爾垂聽、三爾擲我於深淵、海水環繞、波濤淹沒予、四乎爾吐詞、見絕於爾、然余猶望爾之聖殿、五波濤淹余、深淵環余、海帶裹首、六我下山基地穴、陷余永不得出、惟我之上帝耶和華、免我死亡、七我喪膽時、追憶耶和華、禱告乎爾、望爾聖殿、八凡賴虛偽者、棄厥恩主、九惟我蒙耶和華救援、必獻酬恩之祭、輸我所願、耶和華、十遂命巨魚吐約拿、得登於岸、

約拿祈禱、每節均用詩篇之意、二節用詩一百二十〡〡三節用詩四十二〡〧四節用詩三十一〢〢五節用詩六十九〡〢六節用詩一百零三〤七節用詩一百四十三〣八節用詩三十一〦九用詩三〢〢 【二】〔求主〕詩三十四〡又一百廿〡又一百三十〡又一百四十二〡哀三〥〥〥〡〔示勒阿〕希伯來文、即人死所往之處、或言陰府、詩十六十又一百十六〣賽十四〩【三】約拿居魚腹中、西面波濤環浸、知上帝降罰、無法可免、【四】雖上帝降罰甚嚴厲、然信上帝終必施恩、故危迫中惟求上帝救援、〔仰聖殿〕猶太人規矩、不論在何方祈禱、皆面向耶路撒冷聖殿、王上八〢〩〤〤〤〨代下六〢〩詩五〡〣但六十【五六】此時沈於深淵、下至山麓、如入室閉門、不得復出、固已絕望、乃蒙上帝拯救、得免死亡、【七】〔頽敗〕在魚腹時也、〔憶主〕詩四十二〦哀三〥〥

上帝

上帝

祈禱達於主之聖殿

至廿［聖殿］本章四節註釋 八言崇事虛偽偶像之人、乃自棄上帝之恩澤、九言己乃敬奉上帝獻祭上帝者、詩五十〡〤〢〣又一百十六〡〧〡〨何十四〢希十三〡〥［許之願］在魚腹時、所許之願、傳五〤〥 十本書一〡〧

約拿再奉命往尼尼微 一節至四節

尼尼微人罪大惡極

第三章耶和華復命約拿曰、二往尼尼微大邑、以我所言告衆、三約拿遵耶和華命、往尼尼微、夫尼尼微邑甚廣、城之四周、三日始徧、四約拿入城、歷一日之程、呼曰、尼尼微邑不過四十日、必傾圮矣、

一至三［所命爾］耶一〡〧又十五〡〩至〢〡西三三〧又三〡〧 其城周一百八十里、惟不盡街衢屋宇、內多園囿曠地、且有牧畜者、下文四章十一節、言城中孩提計十二萬、統男女老幼計之、約六十萬人、四言尼尼微人罪大惡極、如昔日所多馬蛾摩拉二城之人、罪惡貫盈、被火焚滅、創十九〡〣〢〤〢〥 故高聲呼喊、再有四十日、尼尼微城必滅絕、

尼尼微人悔改 五節至十節

五尼尼微人信上帝、使衆自尊逮卑、禁食衣麻、六尼尼微王聞言下位、解衣衣麻、坐於塗炭、七王與諸侯出諭、徧尼尼微邑曰、人與六畜牛羊、俱勿食糧、飲水、八俱必衣麻、懇籲上帝、衆當去惡、勿虐人民、九庶幾上帝或回厥志、而息其怒、使我不亡、十於是衆民咸去舊惡、上帝

尼尼微人信先知言禁食衣麻
王亦禁食禁及牲畜
悔改望主息怒
蒙主息怒憐憫

鑒察之、乃回厥志、災不果降、

五當日尼尼微人、尚未見上帝降災、一聞約拿之言、卽禁食衣麻、悔改前罪、足見信主之心、憂戚之情、極爲眞摯、［禁食］代下二十〢以八〡耶三十六〩耳一〤［衣麻］創三十七〤撒下三〡王上二十〡馬十一〡 六上言闔城老幼、此更言其王、七猶太例、惟人禁食、並無禁及牲畜、今尼尼微人、傚猶太人禁食、並及牲畜、尤見非常懇切、八此言明令民禁食之意、宜悔改惡行、懇切求主、夫吾人蒙上帝之恩、不止倚賴祈求已也、尤以悔罪改過爲要、賽一〡至〦又五十五〦西十八〡至〤〣〣廿又卅三〡但四〣馬三〣使三〦九尼尼微人、非如猶太人有聖經垂訓、有先知預言、不過當日聞約拿言、與己罪惡相印證、故望國人悛改、畏敬上帝、冀免滅亡、十此上帝待人之恆情也、人犯罪惡、應受刑罰、惟能悔改求主者、上帝必憐憫恕之本書四〢耶十八〣耳二〣麽七〢上

約拿不悅 一節至三節

第四章 一約拿怒不悅、禱耶和華曰、我在故土、逆料有此、故遁於他施、我知爾仁慈之上帝、矜憫爲懷、恆忍不已、弗加災害、三今求耶和華取我生命、願死勿生、

一［不悅］緣約拿已宣言四十日滅城、今上帝忽回厥志、不降災罰、是以不悅、夫上帝不滅此城、豈非大善、而約拿因前言不驗、恐失先知名譽、而反怒、豈其宜哉、二三言預料上帝仁慈、不輕震怒、故往他施以避、今果如前所料、不若速死、以免喪失聲名、［仁慈］出三十四〥民十四〣詩十七〣〣又八十六〥〣又一百四十五〣何十一〣文耳二〣〤米七〣［回志］本書三十出卅二〤詩九十〣耶十八〣麽

上帝

約拿自言生不如死

約拿出城坐觀

約拿怒而求死

上帝與約拿心大異

上帝藉基加恩以責約拿四節至十一節

七〣〦「取我生命」民十一〡〥王上十九〤約六上三文耶二十〡〤上

[四]耶和華曰、爾何怒之甚哉、[五]約拿出邑、東向而坐、搆廬居於蔭下、欲觀此邑、經必若何、[六]耶和華上帝使蓖蔴叢生、高於約拿庇蔭厥首、以解其憂、約拿得蓖蔴之蔭、意甚怡悅、[七]詰旦昧爽、上帝使蟲嚙蓖蔴、遂至枯槁、[八]日出時、上帝使風東來、其氣炎熇、日暴約拿之首、使之喪魂、求死、曰、甯死不生、[九]上帝謂約拿曰、爾因蓖蔴、怒何烈與、對曰、吾誠怒甚、至於求死、[十]耶和華曰、此蓖蔴非爾種樹、非爾栽培、一日發生、一日憔悴、何與於汝、乃懷憂乎、[十一]況尼尼微大邑、幼稚、不識左右者、不下十二萬、亦有羣畜、我能不宥之乎、

四此責問約拿之言、五約拿見尼尼微人痛悔前罪、知上帝仁恩、必見憐憫赦宥、但所云四十日之期尚未至、故出城坐廬下、以觀上帝如何處置此城之人、六「基加恩」瓜類、其發生極速、其葉大者盈尺、上帝生此、以遮約拿首、約拿遂喜、七有等蟲專嚙此瓜之根、頃刻卽槁、○夫以一瓜之微、一生一槁、皆出自上帝所定命、足徵世上至微之事、皆上帝經營也馬五〡〥至〡〩八一瓜發生、則約拿喜、一瓜枯槁、則約拿怒而求死、夫此瓜之槁不過失片時遮蔭、乃怒而至求死、何褊淺也、九上帝責問約拿、約拿不服、尚以己怒爲是、十十一此二節、書總括全書之旨、以見上帝與約拿之心大異、一瓜之微、並非約拿栽種而生、愛之尚如此、況尼尼微大邑之衆、上帝生之、上帝愛之、宜也、且既能悔改前罪、上帝焉有不憐憫矜恤之理、約拿見上帝生一瓜以蔭己則喜、免一城之滅

悔改必蒙
矜憫不分
猶太異邦

亡則怨、何其悖也、馬十八〻路十五〻至〻 ○此書始終有訓誡、猶太人之意、猶太人向以己爲上帝選民、獨蒙恩澤、不知上帝乃至仁至義、凡此世中、無論何方何國、或選民、或異邦人、皆在上帝覆載之中、誠能眞心悔改、歸依主道、上帝無不立加矜憫、今觀此書信然、

舊約註釋約拿書終

先知本鄉

書分四段

先知彌迦書序

彌迦本鄉、名摩利設迦特、在耶路撒冷之西、近非利士國交界處、彌迦爲先知五十年、中有何西以賽亞二先知出其間、其督責則先向撒瑪利亞、後向耶路撒冷、蓋緣撒馬利亞爲以色列國十支派京城、耶路撒冷爲猶太國二支派京城、亦因後日以色列先亡、猶太後亡故也、

全書分四段、第一段、言上帝降罰以色列猶太人、一章全 二段、言所以降罰之故、二章三章全 三段言上帝在昔應許之事、四章五章全 四段、言主民辯論及先知哀歎之語盼望之情、六章七章全

那夏禮註

上帝怒以色列猶太人拜偶像　一節至九節

命名之義　所生之地

爲先知之時

上帝不偏選民

第一章　一猶太王約坦、亞哈士、希西家相繼在位時、摩哩沙人彌迦奉耶和華命、言撒馬利亞耶路撒冷之事、曰、二斯土衆民、天下億兆、宜聽斯言、主耶和華自其聖殿、督責斯衆、三主離其位、降臨於地、陟彼崇邱、四主臨格時、峯巒頓失、陵谷頓開、如蠟消融、如水就下、五此皆因雅各以色列犯罪而然、雅各之愆尤何自、豈非始於撒馬利亞乎、猶太之崇坵何自、豈非始於耶路撒冷乎、六故我必毀撒馬利亞、其瓦礫堆砌田間、無異葡萄園、我必擲石於谷、使其址基畢露、七所造之偶、必見毀、所鑄之像、必見逐、所贈之物、必焚毀、被獲珍寶、若娼得人之投贈、故後必爲娼所得、八先知曰、我必哀哭、解衣去履、我必號呼、若暴獸野犬、九敵至猶太耶路撒冷門、其禍徧於我民、其傷不得醫痊、

一［彌迦］譯卽孰能與上帝耶和華並尊之意、生於摩哩沙城、在猶太國西、近非利士交界處、彌迦於約坦、亞哈斯、希西家、三王時、爲先知、在主降生前七百五十年至七百年之間、［撒瑪利亞］爲以色列十支派京城、［耶路撒冷］爲猶太二支派京城、彌迦兼言二京城、統以色列猶太兩國而言、耶二十六18代下二十七三十二全賽一1　二言令萬國來觀猶太以色列受罰、以明上帝不偏視選民、若犯罪惡、同一懲罰、賽一1［聖殿］此指在天上帝所居之聖殿、非指耶路撒冷、王上八卅詩十一4拿二17哈二20　三四此藉地上之事、以喻上帝之權能、上帝降臨、如火鎔石、如地成海、威怒之至

雅各爲一國祖

罪惡之大爲拜偶像

預言撒瑪利亞滅亡

毀其偶像奪其財物以妓婦爲喻

先知憂戚哀號

深恐禍及猶太

也、[崇邱]申三十二〡〣又卅三〢〩麼四〡〣[山消]士五〥賽六十四〡至〢麼九〥哈三〦十 五撒瑪利亞爲以色列國京城、耶路撒冷爲猶太國京城、雅各乃二國始祖、如國都之統轄各郡邑、都城衰敗、則郡邑隨之、此自然之勢也、今雅各之愆尤、延及後嗣、亦猶都城之衰敗、關乎郡邑也、[罪惡]此二城罪惡、以崇拜偶像爲至大、王上十六〣〡〣〢 [邱壇]異邦人拜偶像之所、昔猶太曾效異邦人所爲、築邱壇於耶路撒冷、耶三十二〣〥 六此言將使撒瑪利亞滅亡、按近來有人經過此地、見其山上城垣屋宇、傾圮無存、築城之石、棄擲山下成堆、有用作田園者、此節之言、今已全驗、王下十九〣〥何十三〡〦 七撒瑪利亞人、以爲己之財產、皆由崇拜偶像所致、故先知言偶像必見毀、財產亦必見奪、[妓婦] 聖書常用妓婦以此拜偶像之人、如婦人棄其親夫而淫奔者然、一說謂撒瑪利亞人、拜奉亞述國之偶像、故亞述人喜、贈以財寶、後三十年以色列與亞述人構兵、亞述人勝、破撒瑪利亞京城、所有財寶、仍爲亞述人掠去、此書之言遂驗、王下十二〢至〦何十〥至〦 八此先知彌迦知以色列將亡而憂戚也、言居此時、己當哀痛號呼、如豺狼鴕鳥之悲鳴、緣豺狼鴕鳥、其聲長戚嗚咽、以喻哀慟之極、約三十〢〩詩一百二〦[跣足裸身]言哀傷躃踊時情狀、賽二十〢至〤 九此憂撒瑪利亞之傷亡、延及猶太也、亞述王滅撒瑪利亞之後、其子繼位爲王、將兵入猶太、殘破郡邑、及抵耶路撒冷都門、未破城而去、代下三十二〡賽十〢〨至〣〢

多方之居民將遘災悲哀 十節至十六節

十毋播言於迦特、毋哭泣於亞哥、惟在伯押拉、坐於塗炭、十一沙伯居民被擄、裸體抱愧而去、

勿告異邦使其快意

猶太多邑皆被殘破

拉吉受罰維倍

異邦不足恃

撒南人不出而輔翼、伯以泄人不爲之哭泣、十二馬律居民、貨財見奪、中心懷憂、蓋耶和華降災於耶路撒冷門、十三拉吉居民、始誘郇民蹈於愆尤、使以色列族犯罪、故以健馬駕車而遁、十四拉吉人與迦特之摩哩沙人絕和好、若人出妻、與以離書、亞革悉家將欺以色列王、十五馬哩沙人、爾之城邑、我使之爲人所得、亞土蘭甲於以色列衆邑、敵人亦必至焉、十六猶太地乎、爾之愛子、爲人俘囚、故當去爾髮、童爾首、與神鷹無異、

十［迦特］屬非利士國、［在彼］原文指亞哥城、屬非尼基國、皆向爲以色列仇敵者、言遘災之時、勿告二國人知之、使其快意、［伯亞拂拉］屬猶太國中便雅憫支派地、誼屬同宗、爾時當在此處蒙塵哀慟、耶六〢〦西二十七〣〸 **十一**［沙斐］乃猶太國中一小邑、將來城垣傾圮、貨財被擄、如人裸身受辱之狀、西十六〣〦何二十 ［撒南］［伯以薛］皆猶太國城、言沙斐遭災之時、雖鄰邑之撒南人、伯以薛人、因己災難、亦不能出而相慰、可見災之重大、耶六〢〦 **十二**［瑪律］譯即艱苦之意、亦猶太國地名、言降災至耶路撒冷都門、則瑪律小邑先已殘破、**十三**［拉吉］亦猶太國地、在國之西南隅、拉吉人誘郇民及以色列人犯罪、災罰倍甚、屆時必以［駿馬駕車］而遁、先知言此、蓋預言亞述王將來滅此邑也、王下十八〡〤〡〧 **十四**［摩利設迦特］即摩哩沙、先知彌迦所生處、與非利士國接壤、本書一〡前經互相爭戰者、言將令其割讓與敵國之人、此乃預言其失權之事、［亞革悉］在地中海邊、屬非尼基國地、言以色列人倚恃異邦、以拒敵國、終屬無濟、**十五**［馬哩沙］［亦猶太國一邑、言災降敵臨之日、其民將遁往亞土蘭山穴、［亞土蘭］在伯利恆之西南隅、大闢王曾避掃

上帝

人民被擄

責其專心行惡

羅王於此、撒前二十二〡 【十六】此節總向以色列各城之人而言、言各城之人、將被擄掠、其哀慘之狀如此、【禿首】以色列人規矩、凡有憂戚傷痛事、則截髮禿首以示哀、約一廿賽二十二〢耶七〩又十六〡又四十八〦

因罪受罰人為之作哀歌 二章一節至十一節

第二章 一斯民偃息在牀、猶謀不軌、迨至黎明、凡力可以勝、則無不為、其禍必不遠矣、二彼貪人田廬、而強據之、人與第宅、及凡所有、俱遭暴虐、三故耶和華曰、我必圖維、降罰於斯家、爾身弗能免難、不敢昂首以行、四當日人將為爾作哀歌、吟悲詞云、我民之業、為他人有、維彼敵人、得我田疇、我儕小民、淪胥以亡、五在耶和華之會、能用準繩、析土與民者、卒無一人、六宣播訓言、為人禁止、人不許余宣斯言者、以為凌辱其民、七吁哉爾雅各之家、何出此言、耶和華之神、豈不甚盛、斯災豈耶和華所常行乎、為義之人、必以我言為有益、八自古以來、我民之害、同於敵人、戰鬪而歸之士、自以為安居無恐、不知我民將解其外服、去其裏衣、九我民之婦、有美宅、為爾所逐、我賜其子以麗服、為爾所褫、十爾行穢濁、污衊斯土、故不得安居、當往他方、遭禍不淺、十一如人好偽、佯託感神、以清酒醨醪、誨人燕飲、則民樂以為師、

【一】夜間謀為既定、天明則行、以見其行惡非偶然、實專心謀畫者、詩三十六〤箴四〢何七〡 【二】此節

仇敵作歌譏誚

地非己有

責其以強淩弱

偽先知則尊敬

指明所行之惡事、賽五〸三耶二十二〸二麼八〤至〦【三】上節既言以色列罪惡如此、上帝則必降罰、令彼無計可脫、不使如前有昂首驕傲之態、耶八〢又十八〸一又二十七〸二哀二〸二麼二〩至〸又三〡〢【四】言當降災之日、將有仇敵作歌、以譏誚我儕、並謂我以色列之財產田疇、亦為仇敵所得、王下十七〸三〩【五】此為先知申明之言、言將來敗亡時、無復有地、按猶太人初入迦南時、遵上帝之命、各支派掣簽分地、以繩量度、故引此以喻土地盡為敵人所佔、書十八〤至〸【六】此眾人對先知之言、因不悅先知預言其災難、故謂先知意存侮辱、賽三十〸一西三〸【七】此先知答眾人之言、言上帝本不經易怒人、並不常行降罰、惟因爾眾罪惡昭著、故不得不秉公義以處之、豈不聞上帝曾有言、我願施利益於正直之人乎、詩十九〸至〸一【八】【九】此指明眾人罪惡也、言爾待同族如仇敵、凡安分良懦之人、強梁者即欺侮之、褫其衣服、離其家室、奪其粧飾、種種諸惡、獨不思雅各闔族、皆為上帝愛惜、今爾眾如此、不特殘害同宗、亦即敵上帝矣、【十】此言爾眾罪惡如此、當逐滅之、不使安居此地、蓋指將來必為仇敵所擄掠、書二十三〸〥〸【十一】此言眾民喜諂諛詐偽之人、有假託預言、謂眾無禍、當飲酒以娛樂者、則爾民必尊悅之、

許雅各裔復蒙恩澤得歸故土 十二節十三節

十二 雅各全家、我使之齊至、以色列遺民、我使之和會、合之為一、若破斯喇之羊、譬彼羣畜、咸集於牢、因其眾多、聲喧不已、十三 闢路者前往、民勝諸敵、出入邑門、厥主耶和華、導之以行、

預言選民重歸故土

救主勝敵在前引導

責秉權者殘刻

主不聽其呼籲

十一 此言衆民被巴比倫擄掠之後、上帝必再令雅各族衆、重歸故土之事、亦預言猶太國人、後雖散居各邦、終必復集故土、重享福祉之意、「必集」本書四〦〧賽二十七〡〢〡〣耶三〡〤〡〨何一〡〇〡〡「波斯拉」在以東地、附近一帶水草肥美、牧羊最著名、故謂雅各族人、將來重集故土、有如波斯拉羣羊之盛、賽六十〦〧耶廿三〣又三十一〸西三十四〡〡〡〢 十二「開路者」卽指救主彌賽亞、昔日救以色列民出伊及時、彌賽亞之靈、曾爲引導、出十三〢〡又三十三〡〤申一〺賽五十五〤但二〤〤「其王」猶太人未立人君之先、奉上帝耶和華爲王、賽四十九〸結三十四〢〣〢〤何三〥翰十〡〡默七〡〧

嚴責秉權人多行殘刻 三章一節至四節

第三章 我曰、雅各之長者、以色列族之士師、宜聽我言、聽訟之理、非爾所當知乎、二 惟爾惡善好惡、剝人之皮、剜人之肉、惟餘骨骸、三 爾去我民之皮、而噬其肉、折其骨、剖之爲臠、投之鼎鑊、四 爾籲耶和華、而耶和華不復垂念、因爾妄作、棄爾如遺、

一至三 此先知感默示、以責秉權及諸長者之言、稱雅各以色列、統十二支派而言、秉權人聽民之訟、律法是所深明、申一〡〦〡〧又十六〡〨乃反剝民之皮、剔民之肉、以投釜中何耶、此用譬喻以形容待民之虐、詩十四〤又五十三〤賽三〡〥西十一〣〧番三〣 四「其人」卽上節所指秉權之牧伯、言其遭難之日、雖呼籲上帝、必不俯聽、申三十一〡〧〡〨詩十八〤〡箴一〢〨

嚴責僞先知必遭災罰 五節至八節

五 彼僞先知、迷惑我民、供其食用者、則許以平康、缺其甘旨者、則與之戰鬭、故耶和華責

責僞先知貪利惑民

先知自言得主默感

再責秉權殘酷

之曰、[六]爾必遭昏夜、不覩光明、不見異象、不能占驗、日必沈西、晝變晦冥、以罰僞先知焉、[七]先見者抱愧、占卜者蒙羞、上帝不應爾祈、衆皆掩口、[八]惟我感耶和華之神、得能力言公義、告誡雅各家、以色列族、俾自知其罪戾、

【五】此責僞先知、志圖財物飲食以惑民也、民以飲食供給、則告之平康以圖民悅、否則懼以兵戈禍患、故民常爲誘惑、本書二〡〡 賽九〡〥 又五十六〩至〡〢 西十三〸至〡〦 又二十二〢〥 馬七〡〥 【六】此明僞先知、決不能獲默示以訓民也、上帝曾言、必使之遭昏暗、如日沈西、白晝變晦之象、詩七十四〩 賽八廿〢 又二十九〸 耶十三〡〦 西十三〢 摩八〩〸 亞十三〤 【七】僞先知既不蒙上帝感應默示、故終必掩口蒙羞、〔掩口〕〔或作羞澀之態、或有憂鬱之意、利十三〤〥 西二十四〡〧 【八】此彌迦自言己之才能、與僞先知別、彼僞先知志圖貨食、以平康之語惑民、非由默示、己則感於上帝之靈、以直言督責國人之罪戾者、賽五十八〡 耶六〡〡

肆行邪惡終必受罰 九節至十二節

[九]雅各家之長者、以色列族之士師、疾仁義、反公平者、宜聽我言、[十]爾曹行惡殺人、得其貨財、以建郇邑、及耶路撒冷、[十一]長者聽訟爲納苞苴、祭司訓民惟望賞賚、先知圖利、而言未來事、然衆恃耶和華自謂耶和華左右我、必不遘災、故緣爾故、[十二]人將耕郇邑之地、盡成田疇、耶路撒冷悉變瓦礫、斯殿之山、將爲林藪、

【九】此承本章一節、嚴責秉權諸長而言、見本章一節註釋 【十】秉權諸長不以公義待民、其建郇邑、建

主必加罰

郇邑盡成田疇

聖殿、皆法尙殘酷、以至竭民力、致民有死亡之慘、耶六〡〣又八〸又廿二〡〣西二十二〡〤哈二〡〢番三〣十一有司當秉公義以聽訟獄、祭司主獻祭以事上帝、先知乃傳神旨以訓百姓、是此三職最重、今乃惟財是務、尙不自知其非、妄謂上帝臨我、不至降罰、則其悖甚矣、見本章〨本書七〢賽七〡〨耶六〡〣又八〡〢西二十二〡〣此兼有訓誡世人之意、似此居位秉權之人、各國皆有、終必受上帝譴罰、「倚賴主」身負罪惡、其心猶欲倚賴上帝以邀福、憒昧殊甚、此亦有垂誡後人之意、苟吾人身犯罪惡、雖向上帝祈求倚賴、不特不能得上帝眷顧、且恐上帝刑罰之也、約二十七〤〢又詩六十六〡〨箴十五〩廿又十八〩〤賽一〡〥翰九〣〡各四〣十二言罪惡已盈、後將毀滅此城、按史載救主降生後約七十年間、羅馬人將兵入耶路撒冷、焚燬聖殿、用犂具平其基址、不遺一石、此節盡成田疇之語遂驗、亦與耶穌在世所言相符合、可十三〢路十九〤

末日萬民歸主賜福和平 四章一節至四節

第四章一越至末期、耶和華殿宇之山、必超乎衆山之上、高出於層巒疊嶂間、異邦族類、無不來集、二衆民曰、雅各之上帝、即耶和華、是莫若登其山、入其殿、受其訓迪、遵從其道、蓋律例自郇城而出、耶和華之命、自耶路撒冷而敷布、三列國分爭、上帝平治之、使以刀爲犂、以戈爲鐮、不相攻伐、不尙武事、四維彼庶民、咸於葡萄樹無花菓下、受其庇蔭、震驚之者、迄無一人、萬有之主耶和華已言之矣、

按此章一節至三節、與以賽亞書二章二節至四節相合、故有謂彌迦援引以賽亞之言、而加入

言末日事
關於教會

耶穌聖教
高於各教

主道昌明
萬國和平

第四節之義、或又謂以賽亞彌迦皆承上古先知所言、但此上古先知之書、已不傳於世、二說孰是、皆無關要義、惟預言末日之事、則所關聖教會甚大、當知此乃上帝預先默示、其旨必成、將來聖教終必普徧寰區、萬國宗主、消劍戟作農器、聯萬姓爲一宗、共享和平、同躋天國也、【一】「末日」指福音普傳天下、萬民歸主之日、創四十九〡民二十四〤賽二〢至〥耶二十三〹使二〡〧希一〢「主殿之山」指耶路撒冷內之摩利亞山、聖殿建於其上、言此山高出諸山者、乃喻眞理由此傳播、天下各教、無與比崇、蓋各教之理、非無可取、但出自人意爲之、故有偏私之弊、豈如主道之純全美備、故以高出衆山擬之、詩八十七全但二〤〤亞八〢默二十一〸【二】「律法自郇出」預言福音從耶路撒冷傳出、終至地極、正與耶穌昇天時所言相合、路二十四〤〧使一〡〢【三】言主道昌明、人皆以仁愛相將、萬國和平、不復有戰爭之事、賽二〤耳三〸【四】此時民各有恆產、人皆贍足、成大同無外氣象、昔上帝曾言之矣、故知其事確實、王上四〢〥賽五十四〡〤西二十四〤〢亞三〸

選民復得權榮 五節至八節

五民曰、雖異邦之民、各從其上帝、而我儕必恆事我之上帝耶和華、弗敢少懈、六耶和華曰、當是日、趦趄者我必招徠之、爲人驅逐、及受我譴責者、我必撫恤之、七且於趦趄者、更加以保全、仍爲遺民、爲人驅逐者、更使其國成爲強大、我耶和華將爲君於郇山、自此以後、永世弗替、八惟爾郇邑之山、耶路撒冷之民、若守羊牢之戍樓、甲於衆邑、後必治理列邦、與昔無異、

選民獨拜上帝

今雖受罰後必加恩

先知安慰衆民不須悲痛

【五】此先知預作選民自道之詞、言異邦各族、各奉其神、而終至敗滅、己之所拜所恃、乃萬有全能之上帝也、此節乃明選民復得平安之由、賽四十〢〣又四十〢〣又五十九〡〤【六七】「跛足」「逐散」指猶太人之受主譴罰、及被擄掠者而言、上帝云我民雖現遭譴罰、然因其崇事不怠之故、仍將使之興復舊都、強冠列國、屬於我下、永作選民、「和會」見本書二〡〣耶三十一〣西三十四〢番三〤「聚集」詩一百四十七〢耶三十〢西三十四〡又三十七〢「遺民」見本書二〡〣又五〦〣又七〢賽六〡〣【八】牧大羣者、必建戍樓瞭望、將來選民得權、耶路撒冷臨治各國、亦猶牧羊者登樓守望云、民二十四〦但二〦

郇民現雖苦敵終必獲勝 九節至十三節

[九]爾今何爲號呼、若婦將產、艱難勞苦、爾中豈無王公、爾之謀臣、豈盡殞亡、[十]郇邑之民、果爲勞苦、若婦臨產、蓋爾將出邑居野、至於巴比倫、在彼我耶和華將救爾出於敵手、[十一]列邦之民和會、環攻乎爾、彼云願郇邑汚衊、爲我目覩、[十二]惟彼列邦、不知我耶和華之意、不測我謀、後必爲我所集、譬諸禾稼、束於穀場、[十三]郇邑之民、當起而踐斯穀、我必使爾角若鐵、爾蹄若銅、彼之民人爲爾抵觸、而蹂躪之、以其財貨供事我天下之主耶和華、

【九十】先知見及百年後事、而預作此言、曰上帝既許爾民治理各國、而號呼痛苦何爲者、雖然、吾知巴比倫之難、有若產婦劬勞之狀、第爾衆無恐、上帝終必援之於敵手、以歸故土也、「號呼」耶八〡〤「產婦」其始則產育辛勤、終則有子克家之意、賽十三〧〣又二十一〢耶三十〦又五十〤〣「豈無君」何十〢又十三十〡【十一至十三】承上文第五節選民勝敵得權而言、時至之日、列國將環而攻爾、然

主爲選民降敵

上帝實使之聚於一處、爲爾選民降服之、本章〨［多國攻擊］賽五〨至卄西三十八〡至〢［不知主之意］賽五十五〣羅十一〣［如集禾束］賽二十一〸耳三〦〢默十四〤至卄［踐斯穀］賽四十一〨〢耶五十一〣［擊碎多民］本書五〣亞〨但二〤亞九〣至〨默二〢〣［貨財供獻主宰］書六〤賽十八〣又二十三〣又六十〡至〩

救主降生必掌大權 五章一節至六節

預言猶太君長被辱

預言救主挺生之地

第五章 一 三軍和集、環繞我邑、擊以色列族之士師、以杖撻其頰、二 惟爾伯利恆、以法大、在猶太郡中、雖爲卑微、然將有君於爾是出、代我牧以色列民、亙古以來、即有之、顯著者屢矣、三 主將委斯民於難、待妊婦已產、則君之同族餘民、將歸以色列地、四 斯君將與、恃其上帝耶和華之能力、威儀、以牧斯民、彼將爲大、至於地極、民亦恆存、五 斯君也、將錫我以平康、時值亞述人侵伐我地、蹂躪我殿、牧伯傅膏者將興、不以七人八人爲限、以攻擊之、六 亞述人侵伐我地、蹂躪我境、彼必以鋒刃攻亞述之國、甯綠之境、以免我民於患難、

一 此節當指迦勒底人攻陷猶太、擄其君赴巴比倫受辱事、迨後羅馬人復攻取猶太、收作屬地、凡在位秉權之人、咸被侮虐、二 此時雖爲仇敵所辱、然將挺生一君、救出敵手、收領斯民、蓋預指耶穌基督也、馬二〡［伯利恆以法他］在耶路撒冷南十八里、按伯利恆有二、一在西布倫支派中、此之所指、係在猶太支派中、救主降生處、譯即肥美地、大衛王即生於此城、見撒上十六〡〤耶穌即大衛之裔、見詩一百三十二〢耶二十三〨彌五〢路二〤［有君自爾出］創四十九〸代上五〢賽九〡〣

預言猶太人終歸救主

主必却仇敵選民

仇敵不足懼

眞理徧及世人如雨

亞九〻路一〡至〣〔太初已有〕詩九十〢箴八〢〣翰一〡默一〣 三言救主降臨之日、猶太人必怙惡不悛、故付於敵手、散於各邦、迨其遭難留存之餘、如孕婦既產、其苦已失、則必誠心歸信救主、斯眞爲選民矣、本書四〣賽十廿〡耶三十一〣至〻 四言救主藉上帝能力、牧此歸向遺民、永承福祉、〔牧斯民〕本書七〤賽四十〡〔將爲大〕〔至地極〕詩七十二〣賽四十九〣亞九〡 五六五節首句言救主權榮、行至地極、則普世平康、詩七十二〣賽九〣亞九十路二〤弗二〤至〣下言仇敵來攻、主必却之、〔七牧者八人君〕 七乃猶太人滿足之數、如中國以十爲滿數者、言七牧者、喻其權力滿足、八人君、則更溢出滿足外矣、〔亞述人〕按彌迦爲先知時、亞述人最爲以色列仇敵、賽十全〔寧綠〕或謂指巴比倫、緣巴比倫城、爲挪亞曾孫寧綠所造、創十九十先知雖略舉二國、其實預指將來選民所有仇敵、又謂仇敵雖悍、然救主將假選民中有權者、以勝滅之、亞十二〣至〻路一〣

遺民必獲大勝 七節至十五節

七雅各遺民、將潤澤列邦、如耶和華所降之甘露、如細雨之霢霂、灌溉草蔬、不待人力、八雅各之遺民、將擊列邦、如牡獅噬野獸、如稚獅噬羣羊、一過其中、則蹂躪斷傷、無能救援、九爾將舉手攻敵、殲之務盡、十耶和華曰、當是時、我將毀爾車馬、十一隳爾城垣、十二凡爾中之巫覡術數者、必誅戮無遺、十三斫爾偶像、使爾於人手所作之物、不復崇拜焉、十四伐爾林木、毀爾城邑、十五我怒震烈、降罰於不順之民、

七此時遺民、歸信救主、聖靈寵降、在諸國中、眞理徧及世人、猶雨露徧於草木、申三十二〢詩七十二

露徧草木

去選民之僞妄

〡又一百十〢何十四〥 【八九】此指異邦各國、堅不服從眞理、故上帝賜選民以大權、殲滅諸仇、本書四〡〣詩二十一〡〣〤賽二十六〡〡【十至十四】此向猶太人言、言爾歷來戰鬬所恃之車馬、鞏固之城邑、與及巫術偶像等類、悉當爲爾毀之、蓋欲使選民專心倚賴上帝之意、〔爾馬〕詩二十〡〣何一〡〢亞九十〔鞏固之城〕亞四〡〔巫術〕賽二〡又八〡〤廿〔偶像〕賽十七〡〣西三十六〡〥又三十七〡〣亞十三〢 【十五】總言凡異邦不順諸國、上帝必震怒嚴懲、本章〡〣詩一百四十九〡〢迦後一〡〣〤

嚴責以色列人不念主恩 六章一節至五節

上帝與民辯論

追述救民出埃及事

【第六章】耶和華敷陳言詞、凡爾崗巒、咸聽其語、〔二〕耶和華將斥責其民以色列族、舉凡山巖崗嶺、地之四維、尙其聽之哉、〔三〕耶和華曰、我民與、我與爾何爲、我未嘗有苛政、爾試言之、〔四〕昔我導爾出埃及、脫爾於賤役、遣摩西亞倫米哩暗、訓迪爾曹、〔五〕我民當憶古昔摩押王巴勒、謀害爾曹、庇耳子巴蘭與之黨同、自失亭至吉甲、耶和華之恩澤、爾其念之勿忘、

【一二】上帝命先知、向山嶽宣言、以責以色列人、此其意、蓋使高峙之山、永固之地、咸與證聞、〔聽主之言〕申三十二〡詩五十〡〤賽一〢〔與民辯論〕賽一〡〣又五〢〤又四十三〢何四〡又十二〢【三】此問以色列民有何不慊、可以自言、蓋上帝待民、仁至義盡、實無纖微不善處也、【四】此追述拯救斯民出伊及時恩典、昔以色列民在伊及爲奴、上帝曾遣摩西等導之出、俾脫法老王之暴虐、出十二〡〤又十四廿又二十〢申四廿又七〡〣撒下七〡〣〔摩西〕上帝立之、設律法治理以色列人、〔亞倫〕爲大祭司長、上帝

當憶摩押王賄巴蘭事

當憶自失亭至吉甲事

上帝惟欲人行公義施矜恤

［米利暗］爲女先知、均見出十五〢〇 **五**言當日摩押王巴勒、曾賄請巴蘭、呪詛以色列人、而上帝感動巴蘭、反爲之祝福、民二十二至二十四全章申二十三〤〥書二十四〩十［失亭］在約但河東、屬摩押地、巴勒初請巴蘭呪詛以色列人之處、民二十一〡又三十三〤〩［吉甲］在約但河西、即以色列人入迦南第一安營處、書四〡〩又五十 此節總言當追念自失亭至吉甲所歷各事、則知主恩厚斯民矣、

民罔知行義唯知獻祭六節至八節

六民曰、我欲崇拜至上之上帝耶和華、當獻何物、豈可以燔祭盈歲之犢、臚陳於前哉、七抑耶和華將以牡綿羊數千爲悅、或以萬溪流油爲悅、我當以初產之嬰孩、贖我愆尤、抑以親生之骨肉、贖我邪念乎、八曰人所當爲者、言之已彰彰矣、耶和華願爾無他、惟秉公義、矜憫爲懷、退抑以事上帝、

六七此民以私意窺測上帝、惟喜獻祭也、以爲獻燔祭、獻綿羊、更獻以初產嬰孩、如此、必蒙主悅誠不知上帝嘉惠下民、豈爲祭哉、［當獻何物］撒上十五〢〢詩五十〸〣至〡〣又五十一〡〦賽一〡〡至〡〥何六〦［初生嬰孩］士十一〣〡王下十六〣又二十一〦又二十三十耶七〣〡又十九〥西二十三〣〧 **八**此先知答衆民之詞、言獻祭固上帝所命、但不過爲外面禮儀、上帝最以爲善者、乃爾行公義、矜恤虔敬之內心也、［行公義］創十八〡〩撒上十五〢〢箴二十一〣賽一〡〦至〡〩何六〦又十二〦馬二十三〢〣

因行不義必受刑罰九節至十六節

九耶和華降命於邑中、撲責斯民、苟有智慧者、無不遵從焉、十命曰、維彼惡人、斗箵甚小、以

斥惡人行不公之事

因罪受罰

責其久於從惡

弋貨財、藏於其室、我深痛疾、[11]權衡之法、不秉其公、僞作秤錘、陰藏囊橐、烏得無罪、[12]富者專行強據、邑中庶民、互相欺誑、鼓舌妄言、[13]我必撲爾、俾爾傷殘、不可醫痊、邑民有罪、必致荒蕪、[14]爾雖欲食、不得果腹、蓋此饑饉、必在邑中、爾雖欲遷、不能免難、蓋即遁逃、必陷鋒刃、[15]爾雖播種、不能有秋、雖踐橄欖、不得以油沐體、雖釀新酒、不得自飲醕醪、[16]暗利王之法度、爾乃恪守焉、亞哈家之慾、尤爾反則傚、與之同謀焉、故我必使爾邑荒蕪、人作怨恨之聲、昔爾爲我民、後必爲衆戮辱焉、

九先知言上帝發聲於邑中、凡智慧之儔、皆知所敬畏矣、爾受扑責、亦知定命者誰乎、蓋亦上帝耳、[智慧]詩一百七〤〣箴二十二〢[扑責]約五十〦〣耶十四〡〤廿哀三〤至〤〢 十一此指證惡人所行之事、言家中藏不義貨財、用不公升斗、是其罪之徵、[小升斗][不公權衡]利十九〣〥西四〡又十五〸至〢何十二〦〣麽八〥 十二此更言富人以力取財、居民言行詭詐、耶九〢至〣何四〡〢又七〣 十三至十五此三節、言民犯罪惡、上帝將使土地荒蕪、致不可耕、每食不能飽、逃荒反遭敵殺、播種無所收成、橄欖不成油、釀酒不得飲、種種譴罰、加乎其身、[傷重]利二十六〡〡詩一百七〦〣[不得飽]利二十六〡〢何四〸[不得刈獲]利二十六廿麽五〡番一〡〣基一〦 十六[暗利]乃昔日以色列王在位時、效前王耶利波暗所爲、導民拜偶像、其惡較前王尤甚、王上十六〡〥〡〥〡〣[陋規]即拜偶像規矩、[亞哈家]暗利子、繼位爲王、其惡如父、王上十六廿至〡〣又五十五〡〥〡〡按暗利王成此惡習、至彌迦爲先知時、中間經二百年、民尚遵守不替、故上帝必令其城邑荒蕪、受諸般戮辱、[荒蕪]王上九〦〣耶十

上帝

八〨〢又十九〡〣［訕笑］賽二十五〡〣耶五十一〥哀五〡但九〢

歎息善人無存民皆從惡 七章一節至四節

哀歎善人無存

第七章 一二 嗚呼哀哉、敬虔者爲義者、在於斯土翦除已盡、我欲得一人而不能、譬諸初稔之無花菓、毫無所獲、其故何與、因夏果已收、葡萄已拾也、維彼衆民、設伏以殺人、設網以陷人、三 長於作惡、牧伯士師俱索賄賂、大人所謀不軌、黨同爲非、四 彼所爲善者、等諸蒺藜、彼所爲義者、同於荊棘、先知所言之災、其日伊邇、庶民潰亂、

官長貪利營私

一二 此先知哀歎善人之無存也、此時正如夏天收菓、葡萄甫摘之時、以爲尚有遺菓也、乃徧尋之、竟不可得、此喻善人絕跡、所有盡惡人而已、賽二十四〡〣又二十八〤何九十［正直無有］詩十二〡又十四〡〢［相陷於網］詩五十七〡賽五十九〡〣耶五〢〡哈一〨 三 言居上之人、結黨圖財、顛倒是非、按今世爲官長者、亦多有不循律法、惟財是務、富人得志、貧民受寃、深爲可歎、必俟主道大行之日、此風乃可熄乎、［索賄］本書三〡賽一〣 四［彼］此彼字、指上節所稱之牧伯士師人等、言此輩中之稱爲最善良、最正直者、亦同於荊棘蒺藜之傷刺其民、而民荒亂矣、撒下二十三〡〡賽五十五〣西二〡［先知所言］西十二〣以何九〡〣麼八〢

勿倚賴人當倚賴主 五節至七節

五 謹防鄰里、勿信友朋、對眷愛之妻、勿言機密之事、六 子欺父、女爭母、媳逆姑、則門內之人、等諸仇敵矣、七 惟我仰望我之上帝耶和華、彼必垂聽、而加拯救、

至親皆爲仇敵

倚賴上帝必蒙拯救

五六此申明上節衆情荒亂之狀、亦見民情之假僞少恩、並言其時骨肉至親、皆爲仇敵、「勿恃密友」詩一百十八〡〣〤耶九〢〡「子侮父」西二十二〡〣馬十〡〥〦〡路十二〥〣又二十一〡〦提後三〢〢 七此先知告衆人之言、「我」此我字、先知合選民之虔敬事主者而言、言人情荒亂不可恃、然我儕當倚賴我之上帝、必蒙垂聽拯救也、「瞻仰主」詩五十五〡〦〡〣又一百九〤賽八〡〣「俯聽我」詩四〢〢又三十八〡〨翰壹五〤〨

善類終必得勝 八節至十七節

八我雖殞越、必復振興、我雖居暗域、耶和華必賜光明、故予寇仇、毋庸欣喜、九我獲罪於耶和華、雖受撲責、不敢疾怨、待彼伸我之寃、導我入於光明、則彼之仁義以彰、十我敵見之、含羞抱愧、昔彼問我云、爾之上帝耶和華安在、今遭蹂躪、若衢路之泥、我目覩之、十一耶和華有命、使遐邇咸歸於爾、爾之邑垣、必復建造、十二自亞述至埃及邑垣、自埃及邑垣、至大河、四海之內、百嶺之間、咸必歸爾、十三斯土居民、所作不端、故必荒蕪、報施不爽、十四先知禱曰、爾得斯民、牧之以杖、譬諸羣羊、獨居不雜、蔭於叢林、游於加密、嚙芻於巴山基列、與昔無異、十五耶和華曰、昔我導爾出埃及、我之經綸、於以顯著、今而後必再顯著焉、十六異邦之人、素彰厥能、見我所爲、抱愧蒙羞、掩口塞耳、十七必舐塵若蛇、出穴若蟲、寅畏我、亦畏懼爾、

敵毋欣喜

八此先知託言對仇敵之詞、「敵」指亞述巴比倫以東羅馬等國、是時猶太常爲異邦侵害、故云、爾敵人勿以我國目前傾敗而欣喜、我恃我上帝、終必復興、「毋欣喜」詩一百三十七〡〣箴二十四〡〦

待主伸冤

必見仇敵受罰

預言各國之人皆作選民

先知預為選民祈禱

選民如羊失牧求主召集

主救選民如救之出埃及

哀四〡〢西三十五〡〨「必復起」詩三十七〣〤又四十一〸至〡〢 **九**言我儕當知為仇敵迫害、實因己之愆尤、獲罪上帝、然不敢怨尤、惟聽主為我伸冤、拯我出仇敵之手而已、利二十六〤〡約三十四〢〡〢〢哀一〡〣 **十**言我國復興日、仇敵見之、則有羞愧不安之狀、「耶和華安在」此向日敵人輕侮我國之言、凡此敵人、我儕必親見其遭報受罰、如泥土之踐踏於衢路然、詩四十二〢十又七十九十又一百十五〢耳二〡〧 **十一十二十三**言他日不止本國復興、而且遠地之疆土山河、咸歸屬我選民之國、蓋預指將來、天下各國之人、皆作選民、敬事上帝、但此事未成之先、此地必荒蕪受罰者、實因此民罪惡之報、上帝之公義也、「城垣復建」摩九〡〡至〡〤「大河」大約指百辣河、「此海至彼海」大抵指地中海以至彼斯灣、「此山至彼山」或指西乃山、以至利巴嫩山、「歸爾」本書四〡賽十一〡〥又十九〢〣至〢〥又二十七〡〣「果報」本書三〡〢耶二十一〡〤 **十四**此先知見及將來選民散失、預作祈禱之言、「杖」猶太牧羊人所執者、「迦密」山名、在猶太國西、毗連地中海、自山麓至山巔、草木叢茂、賽卅七〢〤耶五十〡〩「巴山」「基列」均地名、在約但河東、二地相連、產美草、自昔牧羊最著名之地、流便迦得及馬拿西半支派人居此、民二十三全書十四〢 按此節有兩解、一說、謂選民散居各國、如羣羊失牧、散於迦密叢林中、故求主收集羣羊、改牧於巴山基列二處最宜之地、一說、則謂迦密巴山基列三處、同為牧羊至美善之地、羣羊失牧、求主收集牧養於此、意即求重集選民、興於故土、如羊得美地而孳乳、云大抵後一說較合、**十五**此節上帝答先知之言、云將必顯異蹟、如救民出伊及時、出七章至十一章全詩六十八〡〧又七十八〡〢賽十一〡〥耶二十三〡〧 **十六十七**此二節先知言也、云上帝大顯異蹟以救斯民、則凡一向強橫逞力之異邦人、見此皆羞懼敬服、「掩口不言」「塞耳不聞」皆敬服之狀、

約二十一〥又四十〤詩一百七〤〢賽五十二〡〥「餂塵若蛇」「腹行之蟲」喻異邦人驚悚貼服之至、創三〡〤〡〥詩七十二〩賽四十九〡〣「敬畏主」耶三十三〩

贊美上帝赦選民罪愆十八節至二十節

十八民曰、上帝與孰克與爾頡頏、爾之遺民蹈於罪愆、可蒙赦宥、爾以矜憫爲悅、不恆怒余、十九必復施恩助予克惡以我罪愆棄諸深淵、二十越在疇昔、爾與我祖亞伯拉罕雅各立誓、必加恩澤、今將前言是踐焉、

十八此先知讚頌上帝、赦宥選民罪愆之詞、「何神比主」出十五〡〡申三〡〤又三十三〢〦王上八〣詩七十一〡〩又八十九〦〢又一百十三〥〦賽四十〦〢〨〥耶十六「赦宥」出卅四〦〦詩五十七十耶五十卄「不恆懷怒」詩七十七〦至十又八十五〤〥又一百三〩賽五十七〢耶三〥〣十九「必復矜憫」申三十〢耶三十一卄哀三〣「除我愆尤」詩一百三十八〤西十一〡〩卄羅六〤〦至〣又八〢〢〣「投之深淵」詩一百三〣二十此言知上帝必成就與列祖所立之約、此節總結、有二要義訓民、一則上帝昔日應允列祖、其後裔必不爲仇敵盡滅亡、創十二〢又二十六〤又二十八〣詩一百五〦至十耶三十三〥〢路一〦〦其二無論爲仇敵擄去何方、誠能眞心遵服主訓、必獲主眷、復與故土云、申三十〡至〥

舊約註釋彌迦書終

先知那鴻書序

考先知之名及所生之地

那鴻之名譯卽安慰之意、生於伊利哥斯鄉、此地之名有二、一在亞述國內、一在猶太國加利利省中、那鴻之生、當在猶太國、希西家爲猶太王之十四年、亞述王西拿基將兵破城邑、希西家悉括聖殿王宮中庫藏、並剝及殿柱之金、以賂亞述王、亞述退、王下十八〡〣至〡〦

書中大旨預言亞述滅亡

先知那鴻遂著此書、約在主前七百十餘年間、其大旨預言仇敵亞述必盡滅亡、以慰猶太人苦況、言尼尼微者、指亞述國京城也、

略言尼尼微城始末

尼尼微城極廣闊、各國少有其倫、人口繁孳、商賈輻輳、而其人唯惡是務、流人血、詐人財、本書三〡 恃強暴以侵掠鄰國、故書中以牡獅攫物歸穴擬之、本書二〡〢 其防敵也、築城高至七十五尺、戍樓多至千五百所、以爲莫己如何也、見約拿三章〡至〣註釋 昔尼尼微人犯罪、上帝曾遣先知約拿警以滅城之禍、是時尼尼微人聞言悔改、主遂宥之、後竟怙惡如昔、遂假手瑪代巴比倫二國、以滅其城、查此城滅於主前六百餘年、至主後二百年間、已無人知其故址、迨後一千八百四十餘年、有掘地者、始掘出此城舊蹟云、

那夏禮註

主懲悖逆之輩向己民施恩 第一章全

第一章 [一] 謂葛人那鴻以尼尼微之事、得之默示者、筆之於書、曰、[二] 耶和華乃上帝、有不敬者、斷不容之、不敬之人、耶和華必以爲敵、憤怒奮發、加以重罰、屢怒不已、[三] 耶和華能力甚大、雖不遽怒、然恆於惡者、不蒙赦宥、耶和華涖臨、若颶風狂飈之驟起、視雲若足下之塵、[四] 一叱咤而海水涸、汲道絕矣、巴山加密已荒蕪矣、利巴嫩之榮華、倏然凋謝矣、[五] 在彼之前、崗嶺震動、山巒頓失、大地墳起、世人殞亡、[六] 厥怒奮發、若山巔出火、孰能自立、厥氣憤烈、若磐巖崩裂、孰能得生、[七] 耶和華無不善、凡賴之者、蒙其眷顧、患難之日、得其護衛、[八] 凡敵之者、必遭昏暗、若爲洪水所淹淪、胥以亡、[九] 爾謀不軌、違逆耶和華、亦奚以爲、彼一擊爾、必致於死、毋庸再擊、[十] 敵沈湎於酒、若荊棘叢雜、乾燥易焚、[十一] 尼尼微謀士、惟惡是作、專行不軌、悖逆耶和華、[十二] 耶和華曰、敵雖衆多、安然無恙、亦必殲滅、歸於烏有、惟爾小民、昔遭患難、必不遇害、[十三] 我必折爾軛、解爾結、[十四] 耶和華有命、告爾尼尼微王云、爾祚不長、爾上帝之殿、木偶金像、毀之殆盡、爾誠卑鄙、必於斯殞亡、[十五] 報諸嘉音、傳諸和平者、陟彼山崗、猶大族中、守爾節期、輸爾所願、蓋惡人滅亡、不復侵爾土地、

[一] 「尼尼微」亞述國京城、昔日闔城犯罪、上帝曾命先知約拿往警之、見約拿書 至此隔一百五十

上帝忌邪施報

上帝宰制萬物變易山河

威權至大主護善人罰惡人

如荆棘糾纏如醉人酩滅

年、復有先知那鴻得默示預言其事、〔二〕「忌邪」言疾妒邪惡之人、輕上帝權能、侮上帝選民者、出
二十〥又三十四〡〤申四〢〤又六〡〥林前十六〢　上帝必震怒、爲之復仇、〔三〕〔四〕〔五〕言上帝或有不卽報施惡
人、乃上帝寬宏含忍、勿以爲上帝無能、不知不問也、惡人終不得蒙主赦宥、夫上帝宰制萬物、卽
用萬物以行其罰惡之事、其來也則乘風駕雲、倘不雨、大海可使涸、江河可使枯、「巴山」「迦密」
「利巴嫩」皆草木繁茂之區也、彌七〡〤　可使之摧殘凋謝、若使火山爆發、則山嶺頃刻銷鎔、大地
可以變易、主之權能若此、可不敬畏與、「不遽怒」詩三十〥又一百三〣「不以惡人爲無罪」民十四〡〨
約十〡〤羅二〥〦彼後二〩「乘烈風」約卅八〡詩十八〦至〡〥又九十七〢哈三〥〦〢「斥海」約三十八〦詩一
百六〩賽五十〢馬八〢〦「山嶽震動」撒下二十二〨詩六十八〨哈三十「崗嶺銷鎔」士五〥詩九十七〥彌一〤
彼後三十〔六〕此見上帝威權之大、孰能當之、詩七十六〦耶十十拉三〢「赫怒孔發」本章〢哀二〤默十六
〡〔七〕〔八〕此言上帝之大能如此、若善人倚賴上帝、如入堅固城中、主以大能保護、惡人則如洪水
淹沒、逐之昏暗之所、蓋惡人卽暗指尼尼微人、言昏暗有無路可避之意、「主爲至善」代上十六〣〤
詩一百〥又一百三十六〡耶三十三〡〡哀三〡〥「蒙主眷顧」代上五廿詩一〦又卅七〡〨翰十〡〤提後二〡〩「洪水」
西十三〡〣但九〢〦又十一十〢〥摩八〨「昏暗」賽八〢耶十三〡〦〔九〕此節向亞述人言、「攻主」指亞述王西
拿基率兵欲滅選民、先知謂爾敵人、更有何謀、上帝將盡滅爾、不必再降災難、見序文詩二至〦又三
十三十箴二十一卅〔十〕言亞述國人、如荆棘互相糾纏、自以爲芒刺滿身、有保護方法、敵人不能加害、
於是不理國政、形同醉人、不知荆棘糾纏、正如束乾草以便投火耳、撒下二十三〦〧賽二十又七〤基
四〡〔十一〕「邪謬之議士」卽指亞述王西拿基王下十八〡〣〡〤卅又十九二十二〡〣「爾」指尼尼微城、〔十〕

滅仇敵救選民

西拿基見殺再傳而國滅

滅其偶像

天使報佳音

【十三】上言尼尼微人、雖有大力、必盡滅亡、下言猶太人脫去苦軛、［翦滅］西拿基第二次侵猶太、上帝命天使擊之、一夜喪十八萬五千人、西拿基遁、自後不再侵猶太、王下十九〣〥［軛］駕牛之具、言使猶太人脫去亞述人牽制、賽十四〢〥耶二〢又三十〣〡【十四】此呼尼尼微王告以必受滅亡、［不留後］言其後裔不得久居王位、時西拿基王、自猶太返國、二子弒之、賽三十七〣〧其一子繼位爲王、再傳其孫、而國遂滅、［除滅雕刻之像］當瑪代巴比倫二國、滅亞述國時、並毀其偶像、亦猶亞述人攻克他國、並滅其偶像也、王下十九〡〣［爲爾備墓］西拿基被子所弒、乃在廟中、故或有指此廟爲其墳墓、王下十九〣〧【十五】此先知恍如見天使降臨、傳報佳音、猶太人獲平康、尼尼微人盡滅亡、［報佳音］賽四十〩又五十二〧羅十〡〥［守爾節期］言不再受仇敵驚擾、安然守節、詩一百七〢又一百十六〡〤至〡〨［蓋已盡滅］賽三十七〣〥至〣〧

主使獲勝之大軍傾滅尼尼微 第二章全

【第二章】一滅天下者、已至爾境、命戍稽察、設兵守險、束爾腰、施爾力、以爲扞禦、二雅各家以色列族之顯榮、敵使之虛無、削其枝葉、我耶和華必令其恢復、三惟彼敵國、壯士之干、則塗以朱、武夫之衣、其色維絳、戰鬭之日、車輪曳刃、閃爍若火、其戈大若松株、信手揮擊、四彼有車騎、馳驟邑郊、奔走校場、迅如火炬、疾若電光、五尼尼微王召厥有能之士、趦趄而至、築女牆、登陴扞禦、六河閘已潰、宮闕雖堅、亦遭淹沒、七王后被擄、徙於遠方、羣婢椎胸、哀鳴若鴿、八越在疇昔、尼尼微邑若滙水之區、今民逃遁、呼之使止、彼不敢回顧焉、九敵擄金

銀、財貨衆多、玩好之物、不可勝數、[十]城邑空虛、變爲荒土、人皆喪膽、兩股戰慄、腰骨殊痛、悚惶變色、[十一]今也牝獅之穴安在、穉獅之洞何存、昔者牝獅牡獅、俱游於斯、無人叱之、[十二]牡獅斷物、以予穉獅、牡獅攫物、以予牝獅、居處之穴中、所得之物充盈焉、[十三]我萬有之主耶和華、必攻斯邑、燬厥車騎、俱成烟燄、殺戮穉獅、不許得物於斯土、其聲名泯沒無聞、

預示强敵來攻

【一】此先知預告强敵將來、宜竭力扞衛、其言外有竭盡智力、難免滅亡之意、「滅列國者」指巴比倫王那波哀拉撒、瑪代王西額亞士、合兵攻滅尼尼微事、在耶穌降生前六百餘年、【二】「敵」指亞述國、昔猶太被其攻陷蹂躪、地土荒蕪、「壞葡萄枝」因猶太偏種葡萄故也、今上帝將使亞述國滅亡、雅各以色列族復興矣、賽十〨至〢

敵人軍容之盛

【三】「其」指瑪代巴比倫二國而言、此節言敵人軍容之盛、「紅干」古時用牛皮捫盾以禦敵、飾以紅色、期以血戰之意、「絳衣」昔瑪代等軍士恆衣絳色衣服、「戰車曳刃」古戰陣用馬車、輪軸兩頭、排以利刃、閃爍如火、人馭之以衝敵軍、誠兇器也、「戈矛已揮」言軍士所執之兵、勢不可當、【四】此言敵人破城後事也、馬車馳騁街衢、如火如電、民之

預言敵軍破城

被殺慘矣、本書三〢〣 賽六十六〡〨 【五】【六】「彼」指尼尼微王、言雖率衆登城守禦、而敵軍已從城濠渡入矣、「河閘悉啓」或謂、當時大雨、城基崩塌、敵從此入、或謂、瑪代王設法、自城濠中、引水灌城攻之、【七】此說有謂王后被擄爲實事、一說則謂王后係譬喻尼尼微城、城破、則婦女傷亡哀哭、皆上

禍及婦女

帝定命罰之云、【八】言尼尼微自昔與盛、今則遭難逃避、呼之且不敢回顧矣、【九】亞述國用金銀塗飾宮殿、更以金銀作磚、寶藏充塞、今則供敵人之刦掠取攜而已、【十】此言尼尼微城破、居亂荒民

之象、［空虛］言財物爲敵人盡掠無遺、番二〡〣至〡〥［膽怯］賽十三〧〨［膝戰］但〥〦［腰痛］耶三十〦［面變色］耳二〢【十一】［牡獅］此比尼尼微勇士、其國中多雕塑猛獅之形以示威、約四十〦賽五〢〩耶二〡〥結十九〢至〧［安在］言國既亡、强悍之士何在、非擄殺卽逃亡矣、【十二】此言猛獅攫物歸穴、以比尼尼微官軍、恃勢强取民財、【十三】此上帝言降罰尼尼微之事、［降罰於爾］本書三〦結二十九〢又三十八〢又三十九〡［燬爾車乘］詩四十六〩［爲刃所戮］賽三十一〨〩又三十七〣〦〣〧［不復見］本書三〡〢賽三十三〡至〤又四十九〢〤〢〦［不復聞］王上十八〡〨〡〩〢〨至〤〡

尼尼微行邪必傾滅 第三章全

第三章 [一]尼尼微邑惟嗜殺人、所行詭譎、强據攘奪、靡有厭足、今禍將及矣、[二]鞭聲遠聞、車輪轟轟、馬騰驤、車馳驅、[三]騎卒踴躍、戈矛閃爍、尸相枕藉、骸骨無數、人蹶於上、[四]爾邑之人、譬諸娼妓、具殊色、有淫行、屢行邪術、蠱惑庶民、故罹斯害、[五]萬有之主耶和華曰、我必攻爾、去爾帷裳、以蒙爾首、裸爾體、俾諸邦國、知爾受辱、[六]我以糞壤汚爾、使爾含羞、爲衆目覩、[七]凡見爾者、將遁逃、遙立云、尼尼微邑傾圮矣、孰矜恤之、孰慰藉之、[八]爾豈愈於挪亞門哉、彼居河間、一水縈繞、倚海爲塹、以是扞禦、[九]古實、埃及、率旅若林、以助其戰、弗路、庇爲其輔翼、[十]彼亦遷徙、爲人所俘、其嬰孩相捽於交衢、貴顯之人、繫以縲絏、敵人掣籤、以決其誰得、[十一]爾亦必飲苦杯、至於酩酊、自匿於城中、以避諸敵、[十二]爾之城垣、必若初熟之無花

預示兵馬之多殺戮之慘

昔盛今衰列國恥辱

挪亞們昔已被滅

菓、人一搖撼、果實紛落、[13]爾之民人、無不畏葸、同於婦女、邦國之門必破、敵人入之、爾之關隘、俱焚以火、[14]邑將被圍、當鑿汲道、修城垣、搗土使堅、設陶造瓦、[15]爾在邑中、雖衆於蝗、不可勝數、亦必遘災、有若蠶食、爲火所焚、爲刃所戮、[16]爾之商賈、多於天星、衆比蝗蟲、遘災之時、流離四方、[17]牧伯將軍、多若蝗蟲、遇寒之時、棲於籓籬、日出羣飛、蹤跡無存、[18]亞述王乎、爾之牧伯顯宦、俱偃而臥、爾之庶民、散於岡巒、不得復聚、[19]所受之傷、不得醫痊、凡聞斯音、必鼓其掌、蓋爾之暴虐、遐邇咸知焉、

〔一〕此言尼尼微殺人受禍、哈二〡〢 〔二〕此預示敵人入尼尼微城時、車馬之盛、本書二〣〤耶四十七〣 〔三〕此言殺人之慘酷、[屍骸無數]賽三十〢〦結卅一〡〢至〡〧又三十九〤 〔四〕當日亞述王實有縱慾行淫之事、是以此書用妓婦以譬亞述王、誘脅他國、服己權下、效己惡行、賽四十七〩〡〢默十八〢〣 〔五〕此節言上帝降罰、[去爾帷裳]喻尼尼微城垣、被敵攻燬、華屋成墟、則物盡失、如妓婦去華服下衣、現醜於各國、賽四十七〢〣耶十三〢〢〢〦結十六〣〧彌一〡〡 〔六〕此亦指尼尼微昔時強盛、今遭破敗、爲列國所羞、拉二〩 〔七〕言尼尼微往日和好各國、亦云無法慰藉、足見全國無完城、無淨土矣、〔八〕[挪亞們]伊及國南方京城、在彌羅河畔、宮府書庫極多、四圍引水環繞其城、居民衆多、鞏固無比、在先知那鴻預言之先、已爲亞述國所滅、此書之意、謂強盛之挪亞們、又有多鄰國相助、猶且被爾亞述國所滅、況爾尼尼微城乎、詳見下節、〔九〕[古實]在伊及國南一大國、大抵與伊及國聯盟者、[弗]在亞非利加洲、本含之子、挪亞之孫、後成一族、遂以弗名、見創十〦 [路比]與弗相近、皆在伊

挪亞們有多國相助亦至滅亡
亞述不愈於挪亞們
城堅不足恃
險隘亦失
殺戮人民焚燬城郭
蝗蟲三喻
庶民逃亡猶羊失牧
掘地考求得城故址

及之西、濱地中海、見耶四十六〩西二十七〸又三十〥又三十八〥【十】言挪亞們雖有多國相助、終不能禦敵亞述、猶且慘遭殺戮、卒至滅亡、見賽二十〤[嬰孩被擲]見詩一百三十七〩賽十三〡〦何十三〡〦[掣籤分取]見耳三〣阿〡〡【十一】此言亞述亦不能愈於挪亞們、將來亦必受至重艱難、如醉者之昏迷顛倒、[苦杯]見書一〸詩七十五〨賽廿九〩耶二十五〡〦〢〧又五十一〧[藏匿]見撒上十三〦賽二〸〩[庇所]見本書二〡【十二】此言雖求堅固之城、以爲庇護之所、乃終於無用、敵攻即毀、猶在樹之果既熟、隨搖隨落者然、【十三】言至其時、爾之軍兵、無力禦敵、是以不能守城保國、[怯弱]見賽十九〡〦耶五十〣〧又五十一卅[門啟][敵入]見賽四十五〡〢詩一百零七〡〦尼尼微城東北多山、恃爲全城保障者、此言險要之關、亦必盡失、或即指此而言、【十四】此譏誚之言、言當速爲預備、以防敵至、見本書二〡代下三十二〢〤賽三十七〣〥【十五】此言必殺戮其人民、焚燬其城郭、近此六十年間、有考古者、查得此城故址、實經兵燹、焚燬之跡、至今猶存、[蝗盡食]言敵兵一至、殘害無餘、[衆若蝗][若蚱蜢]言爾軍兵、雖亦極多、亦必不能抵禦、【十六】尼尼微城商賈雲集、言至此時、亦皆星散、惟知貪圖財利、不能爲爾出力、亦如蝗蟲所至之處、食盡則分向地方、【十七】言爾之侯伯將帥、非爲不多、惟受爵祿、則聚處盈庭、遇患難、則分投避匿、亦如蝗蟲遇寒則伏、遇暖則飛也、已上三節、皆以蝗蟲爲喻、而意之所指、各有不同、【十八】此以牧羊爲喻、[牧伯寢][顯臣臥]見詩七十六〥〦西三十一〢至〡〨謂皆遭難而死、是以庶民逃亡分散、猶羊失牧、分散山間、見王上二十二〡〧賽十三〡〤此言尼尼微城、一經燬滅、無再興之時、其燬滅在耶穌之先六百零二年、迨耶穌後二百年、並其故址、亦皆湮沒、無復知其處者、及至前數十年、掘地考求、乃得其實據、[兇惡]言其殘忍至極、今考古者、既掘地

得其故礴知其殘忍情狀

考求、得其城之故址、復得焚餘之故磚、略加碑碣者、其中鐫刻之形、有以利刃穿人心腹者、有以刀斬殺人頭者、有活剝人皮者、其餘殘忍之狀尚多、是皆當時之酷政也、是以聞其滅亡、自受殘忍之報、莫不大快人心、見約百二十七[illegible]哀二18番二18

舊約註釋那鴻書終

屬利未支派
爲先知之時
書分二段

哈巴谷書註釋序

哈巴谷、當屬利未支派、因其作書、爲詩歌之體、利未族善詩歌、或言當時在聖殿歌誦之詩、亦其所作者、至於父母之名、及其世系履歷、皆無可考、其爲先知、與耶利米同時、而少於耶利米、此書當作於猶太王約雅斤之初年、卽耶穌之先六百餘年、書分兩段、一二章爲首段、如與上帝問答之詞、言彼衆民作惡犯罪、上帝特令迦勒底人、大加殺害、擄人掠物、凌虐萬端、然迦勒底人、兇暴貪殘、主亦必加重罰、故第二章五言其禍、見〦至廿第三章爲次段、乃祈禱之詞、詩歌之體、讚頌上帝權能榮耀、顯赫威嚴、其意宏深、其詞浩大、讀者皆以爲非他書所可及、新約中每引本書之言、見使十三〤一羅一〡〧迦三〡〡希十〣〧

那夏禮註

舊約註釋　哈巴谷書

哀歎國人肆行兇暴 一章一至四節

第一章 先知哈巴谷述所得之默示曰、〢耶和華與國中有橫暴之人、我籲於上、爾不垂聽、爾不拯救、伊於何底、〣民自相爭虐遇攘奪、至於召禍、爾何使我目覩乎、〤惡者枉法、環攻義人、律例俱廢、伸其冤者、卒無一人、

一二 先知向上帝言、我苦切呼籲、不蒙俯聽、不見垂憐、見約十九〧哀三〨心中似乎失望、今之信徒、亦每有此情形、然上帝必應所求、惟其意旨、非人所能窺測、三 言滿我目前、皆作惡之人、上帝必盡見之、何以不加懲治、見約十九〧耶九〡至〦又十二〡又廿〨然觀下文九節十三節、可見迦勒底人兇暴、但猶太人正與相同、當約雅斤爲王時、舉國人心皆極險惡、攘奪殺害、相習成風、故卽以迦勒底之兇殘、行上帝之重罰、見本章〦〸〡〧箴一〸〩四 言審判不存公義、是非曲直、顚倒混淆、故謂上帝律法、盡行廢棄、見約廿一〧詩九十四〹至〢〣耶十二〡

上帝示以降罰之言 五至十一節

〥耶和華曰、試觀異邦人、殊可駭異、當爾之時、吾將有所爲、雖有人告爾、爾亦不言、〦我將使迦勒底人振興、殘忍疾作、徧行天下、強據邦國、〧其威可畏、聽訟之時、獨斷獨行、〨彼之驍騎、行疾於豹、趨迅於狼、狼夜出、其暴更甚、乘者遠來、橫行四方、迅速若鷹、吞噬其所

上帝

主用強暴懲罰選民　迦勒底人窮兇極惡　搜括財物　擄掠人民　迦勒底人輕藐　迦勒底人驕傲

得、九其色甚厲、若東風驟起、既至斯土、強據人民、所獲俘囚、有若海沙、十藐視君王、姍笑牧伯、譏嘲城邑、築土壘而下之、十一精神倍長、向前遄征、復獲罪於耶和華、自謂其上帝所助、

[五]此上帝答先知之言、言我於異邦之中、特令一邦、獨爲強盛、無與敵者、使加禍猶太人、以成我意旨、「駭異」見賽廿八〢〡又廿九〡〤耶廿五〡〥至〢使十三〤〡「不信」見賽廿八〢〡耶五〡〢又十八〡〣西十二〢〡至〢番一〡〢使六〡〣〤[六]言異邦中至暴虐者、爲迦勒底人、上帝特令崛然振興、以行上帝之重罰、見申廿八〢〤至〤〡代下三十六〦耶五〡〥[七]言迦勒底人、任意施爲、不循義理、亦不容人勸阻、見耶三十九〥至〩又五十二〩至〢〡〥至〢〡〣但五〡〤[八]迦勒底人、兵強馬壯、爲猶太人所深畏者、此言其強壯情形、「來遠方」見賽五〢〡至〢〡〣「豹」行至疾、「狼」飢、夜出求食、又復至兇、見耶五〦番三〢「鷹」見申廿八〤〣耶四〡〣又四十八〤〡又四十九〡〢哀四〡〤西十七〢但七〤「疾飛攫食」言彼騎卒、既入猶太國、四圍分散、結隊連營、到處搜掠、凡地之所產、家之所積、皆爲其攫取、[九]猶太之東、約但河外、有大沙漠、風從東來、極爲酷熱、捲動塵沙、傷人害物、不可抵禦、迦勒底人、長驅直入、擄掠人民、蹂躪城邑、亦不可抵禦、有此情形、「東風」見賽廿七〧耶四〡〢西十七〡〸十九〡〢何十三〡〥「塵沙」見士七〡〢何一〡〸[十]言爲迦勒底人所輕藐、在尊位者、權力無所施、爲保障者、鞏固不足恃、「藐視」見王下廿四〡〢又廿五〦〧代下三十六〦〡〸「攻取」見賽十四〡〡耶三十二〢〤又三十三〤又五十二〤至〧[十一]言迦勒底人、因其所向無敵、心中愈增驕傲、自以爲奉事偶像之力、得罪上帝、故終受罰、見但五〢〤〡〸

哀歎上帝用強暴罰選民 十二至十七節

言上帝非欲盡滅猶太

言迦勒底人兇惡求主鑒觀

猶捕魚者多方設法

[十二]先知曰、我之聖主上帝耶和華、自亙古而有、必保全我、無至於死、耶和華上帝已降斯害、扑責斯民、[十三]爾品至聖、惡者爾所不喜、暴者爾所不悅、今人強據我有、何爾反佑之、惡者害義、何爾默不一言乎、[十四]爾何使我無君、若鱗族昆蟲、[十五]敵以鈎釣我、以網捕我、既得我衆、喜不自勝、[十六]獻祭焚香、以敬其網、因所得者多、食之果腹、[十七]既罄斯網、復出害人、戮民無厭、爾何聽其然乎、

【十二】此節以下、先知禱告上帝之言、言上帝非令猶太滅亡、特爲加刑示罰、顧何以任彼兇暴者、肆行擄戮殘害多時、「聖主」見賽四十三〡〥又四十九〧「亙古而有」見申卅三〢〧詩九十三〢哀五〡〩「不致死」見賽廿七〦〩耶五〡〨西卅七〡〡至〡〤「懲罰」「扑責」見王下十九〢〥賽十〥至〡〢耶三十〡〡【十三】言猶太人雖有罪、猶未若迦勒底之兇殘、上帝既不喜人行惡、何以見彼兇殘、坐視不救、「不欲觀」「不欲視」見約十五〡〥〡〦詩五〤〥「妄爲」「惡行」見賽廿一〢廿四〡〦耶十二〡〢「默不言」見詩卅五〢〢賽六十四〡〢【十四】【十五】此以捕魚爲喻、言令我民、竟如大海之魚、任人網取、誰禁阻之、誰保護之、「鈎釣」「網捕」「罟集」言彼迦勒底人、用其智力、多方設法、以肆其擄掠殘害、猶取魚者之用鈎、用網、用罟然、見詩十〩耶十〦〡〦摩四〢「欣喜」見哀二〡〥〡〦西三十五〡〥【十六】言迦勒底人以爲自己智力與神相埒、故即以智力爲神、猶捕魚者、自以網罟爲神、向之焚香獻祭、見本章〡〡申八〡〧〡〨賽十〡〣至〡〥又三十七〢〤〢〥西廿九〣【十七】言其殺害人民、無所底止、見本章〡〡本書二〥至〨 如取魚者、網既充盈、猶不止息、復舉網而空之、再下網以求魚、殘酷之心有類於是、上帝何以不爲阻止、任彼所爲、

以預言銘於碑勿以遲延失望

主命先知明記默示之言 二章一至三節

第二章 一 我屹立以待、有如戍卒、守彼堞樓、欲知主以何言告我、使我以何辭應對、二 耶和華曰、以所得之默示、明書於簡、俾讀者疾趨、將命宣播四方、三 默示之事、屆期必成、終有效驗、不辜所望、歷時雖久、終當靜俟、是事必應、不復濡滯、

一 此言先知專心守待上帝默示之言、以宣傳於衆、猶守望者盼得有何消息、即以報人、見賽廿一〡〡耶六〡〧西三〡〧又三十三〢〧 二 [明記於簡]見賽八〡又三十〨耶卅〢但十二〤 或譯明泐於碑、上帝示先知、令將默示之言、銘刻碑中、務極明晰、使疾趨而過者、亦可一望而知、三 此言所以必須銘刻之故、因事雖終應、仍有定期、必當堅待其時、勿以遲延失望、[屆期]見但十〡〤又十一〢〧〣〥[末日]見詩百零二〡〣耶廿五〡〢至〡〤希十〣〧〣〨[俟候]見詩廿七〡〤又百卅〥〦米七〧[必歸]見路十八〧〨希十〣〧彼後一〢

迦勒底人終必受罰 四至廿節

四 自高不安其心、義人以信得生、五 維彼敵人、沈湎於酒者、廉恥道喪、居心粗浮者、遨遊遠方、貪欲無饜、若陰司暗府、無日充盈焉、彼使邦國咸歸統轄、六 斯衆必作歌以譏刺曰、他人之財、充積爾家、質當之物、盡歸爾身、久而不償、禍必不遠、七 困爾者勃興、撼爾者亟起、擾奪爾之所有、八 因爾刦掠邦國、不可勝數、殺人強據、害諸邑民、故其餘民、亦將取爾之所藏、九 爾貪不義之利、以富其家、營巢甚高、求免災害、禍必不遠、十 爾謀不軌、殲滅衆民、自

縱肆之禍

取罪戾、貽羞家庭、十一壁中之石將呼、屋巔之梁將應、以訟爾罪、十二爾殺戮人、强奪人、以構城邑、禍必不遠、十三爾使列邦之民、屬役良苦、竭力築城、萬有之主耶和華、必使之焚燬殆盡、歸於烏有、十四蓋耶和華之榮光、徧於天下、若水在海、無往不有、十五爾使鄰里縱飲、酌彼旨酒、以致亂儀、欲其取辱、目覩爲快、禍必不遠、十六耶和華怒爾、若手執爵以飲爾、使爾過酣、露爾下體、至於哇吐、變榮爲辱、十七昔爾强奪利巴嫩之木、殺人强據、害諸邑民、故必遘禍、若獸被執、不勝觳觫、十八工人雕木偶、鑄金像、俱屬虛僞、口不能言、作之者亦賴之、何益之有、十九木石不能言、有求其起而庇佑者、禍必不遠、維彼偶像、雖飾金銀、不通呼吸、焉能有應、二十惟耶和華在厥聖殿、天下之人俱當寅畏焉、

四此節泛論世人、「驕傲」「不正直」見約四十〡〢路十八〡〤迦後二〤 如尼布甲尼撒伯沙撒之類是、見但四〢又五〢至〣 「義者」「信得生」見賽五十七〣翰三〢羅一〡〢加三〡〢又三〡希十〣 五此言迦勒底人、沈湎於酒、乃致縱欲敗度、無所不爲、見但五〡至〤 更貪得無厭、欲令所有列邦、全歸於己、 見本章〣至廿賽十四〡〢耶廿五〩 故下文言其五禍、「示阿勒」見箴廿七廿又三十〥〢 六此下三節、言其縱肆之禍、巴比倫攘奪人財、毀滅人國、積累重大之孽、宜爲衆怨之歸、「嘲笑之歌」「諷刺之言」 見賽十四〤〡〩耶廿九〢又五十〣「不屬己之財」原文本言汚物、迦勒底人、每破人國、則必盡取人物、積聚甚多、猶且貪心不足、見本書一〩廿〥約廿二〦至廿箴廿二〢耶五十一〡〤〡〥各五〡至〤 七「困爾」「逐爾」此指米太波斯同滅巴比倫之事、見賽十三〡至〥〢至〣又廿一〡至〩耶五十〡至〡又五十一〡〢但五〥

貪奢之禍

殘忍之禍

沈湎於酒之禍

至〢 其中亦有多國、惡巴比倫與兵相助者、八言其多行不義、殺人掠物、殘忍兇暴、故人亦以不義報之、見賽廿三〡〤耶廿七〦又卅〢又五十〣〦 九此下三節、言其貪奢之禍、「結巢高處」見民廿四〢詩四十九〡耶四十九〢阿〤 迦勒底人、以為積聚豐饒、經營周密、從此可保無虞、十言其費衆之財、勞民之力、建造宮室、窮奢極美、自以為榮、適足取辱、十一言爾室中木石、無一非強取於人者、故凡爾之崇樓廣廈、峻宇雕牆、皆足為爾罪之實證、「石將呼」見書廿四〦約廿一〦收路十九〤 十二十三此下三節、言其殘忍之禍、巴比倫城、方六十里、城有百門、範銅為之、堅固無比、當時驅民勞役、生死弗恤、自以為永遠可恃、豈料為古列王所破、卒至焚毀無餘、豈非徒然乎、見約五〣〤箴廿一〣耶廿五〣又五十一〥西廿四〩米三〣鴻三〡 十四言上帝顯大權能、滅巴比倫、以救選民、亦預示主道流行、充盈全地、如水之充盈大海、以顯主之榮光、見詩廿二〦又七十二〤賽十一〩默十五〤 十五此下三節、言其沈湎於酒之禍、巴比倫人嗜酒、亦以飲人、觀其被滅時、君臣猶在酣飲可知、見但五〡至〢〣〢然亦有喻意、其間蓋巴比倫常以強暴所為、加於列國、令其衰敗、亦猶強人以酒、使之醉後昏迷也、見創十九〢至〣撒下十一〣又十三〦至〦耶廿五〦又五十一〦默十二〢〡又十八〢 十六言爾巴比倫、恃其權力、凌虐列邦、自以為榮、豈知必有被辱被滅之一日、「所執之爵」見詩七十五〦賽四十九〦又五十一〢至〢耶廿五〦〦又五十一〥默十八〡「必變為辱」見箴三〥賽四十七〢何四〦鴻三〥〡 十七言利巴嫩、多出美材、巴比倫人盡斬伐之、使成曠地、以喻猶太全國、為其毀滅、盡變荒蕪、或謂專指耶路撒冷城、當時聖殿以及王宮巨室、皆以利巴嫩山之栢香木為之、此言巴比倫人、毀滅無餘、而且殺戮人民、猶猛獸之殘害生物、故必降以重禍、「利巴嫩」見賽卅七〤耶廿二〣西十七〢〣「禍報」

奉事偶像之禍

見本章〡〢詩五十五〡〣又百卅七〢〤箴廿八〡〢默十八廿〤**十八**此下三節、言其奉事偶像之禍、言彼工人、以木刻成、以金鑄就、皆爲虛僞之事、無生命、無氣息者、乃自其手所作者、反從而倚賴之、究屬何益、見詩百十五〤至〢耶卅五〡〥至〡〢賽一〡又四十四〤至廿**十九**[呼木][呼石]見王上十八〡〡至〤詩九十七〡〢賽四十四〡〢耶五十一〡〢但三〡〢〡〢〤又五〣拿一〥**二十**言惟上帝、至尊至上、全智全能、爲萬國萬人所當敬畏、[在聖殿]見詩十一〤百三十二〡〣〤賽六〡又六十六〡〡拿二〤〡〢[肅然靜默]見詩四十六廿又七十六〡〢〤番一〡〢亞二〡〣

先知祈禱上帝且因主威戰慄三章一至十九節

第三章[一]此乃先知哈巴谷祈禱之詞、其體若賦、[二]耶和華與、我聞爾所言、不勝驚懼、耶和華與、我今遭難、爾勃然以興、著爾經綸、震怒之時、矜憫爲懷、[三]昔上帝自提慢而至、聖主自巴蘭山而來、榮光蔽天、頌聲徧地、[四]朗耀勝於日華、榮光激射、若其至德、則不能見焉、[五]未至之先、降以疫癘、既去之後、加以體熱、[六]立於斯、大地震動、垂鑒察、民人戰慄、自昔以來恆久之山嶽、皆主所造、今則見主而崩頹、渺然無踪、[七]古山之帳、遭難、米田之帷、震動、[八]我目覩之矣、耶和華與、爾氣憤烈、決河擊海、豈怒河海哉、蓋欲駕馬乘車、以獲全勝耳、[九][十]爾出弓於弢、持戈齊起、以應爾命、爾既涖臨、地闢河濬、崗巒戰慄、洪水泛濫、深淵噌吰、[十一]波濤澎湃、爾矢既發、爾戈閃爍、日月不出其宮、[十二]爾怒既烈、徧行斯土、爾氣既張、蹂躪異

讚頌上帝威嚴

上帝具有大權能

族、[13]爾出而救民、沐以膏者、必加手援、惡黨之長、爾加誅戮、毀其城垣、露其址基、[14]敵至若颶風、欲使余四散、暗噬貧民、彼之所喜、惟爾以厥戈矛、殲其巨魁、[15]爾乘馬過海、波濤鼎沸、[16]我聞是事、中懷畏懼、脣齒震動、骨骸若朽、戰慄不已、敵雖至此、加我以難、我尚納慰、[17]雖無花果之蕊不舒、葡萄樹之實不結、橄欖不復生果、田畝不復產物、牢中無羣羊、廄內無牛犢、[18]我猶賴我之上帝耶和華、欣喜懽忭、[19]主耶和華加我以力、令我足健、疾趨若麀、升我於崇邱、我作斯歌、使伶長鼓琴歌之、

〔一〕此一節記者之詞、〔二〕此以下先知祈禱之語、〔主所言〕即指上章、加重罰於巴比倫之事、因知衆民、必先受苦、故求上帝、令衆民警醒、息上帝之義怒、邀上帝之救恩、〔所言〕〔驚懼〕見本書一〥〡〡〔復興〕〔復彰〕見詩八十五〦賽六十三〡〥至〡〩又六十四〡至〩耶廿五〡〢〔矜憫爲念〕見出三十二〡〡至〡〤民十四〡〡至〢〢耶十〡〤〔三〕此以下、實詩歌之體、讚頌上帝尊嚴、〔提慢〕在猶太之南、地近以東、〔巴蘭〕以東之曠野、由西乃山麓、以至以東、此言以色列人自西乃山經行曠野、得至以東之地、皆由上帝保護、此特追溯前事、歌頌讚美、更求上帝、再加恩典、一若昔時、〔細拉〕此希伯來語譯即止焉之意、觀於詩篇可知、其音至此、停頓些時、詩歌中所常有者、〔榮光蔽天〕〔頌美徧地〕見出十五〡〡至〢〡又廿〡〢又廿四〡〥至〡〢詩百十三〢至〡〢〔四〕此言上帝之榮光、發露於外、如日初出、炫耀寰區、其權能藏於中者、不得而見、〔若日〕見出廿四〡〢又三十四〡〡至〢〥約廿六〡〤〔五〕言上帝能以瘟疫病災、加於仇敵、使之不能爲害、見出十二〡〤申三十二〡〤撒前五〥至〢詩十八〥西三十八〢〔六〕此言上帝、能令大

攻擊仇敵拯救選民

賴上帝得自慰

地震動、山河改變、陵谷遷移、自古迄今、事所恆有、莫不知上帝具此權能、見創四十九〢〦申三十三〢十五〥詩百十三〤至〦賽六十四〡至〢鴻一〥亞十四〤〥 七[古珊]或以爲人名、米所波大米之王、見士三〨至〡〇 或以爲地名、卽稱古實者、在伊及之南、紅海之西、[米甸]見士六七全其地近西乃山、是皆與以色列人爲敵者、今見上帝顯赫威嚴、莫不震驚恐懼、八此言上帝決河擊海、非怒河海也、特爲拯救選民、殺戮仇敵耳、見出十四〢〡至〢〢詩百十四〣〥賽十一〡〥[乘馬駕車]見本章〡〥申三十三〢〦詩六十八〤〢〦又百零四〣賽十九〡 九[弓][矢]見申卅二〢〣詩七〡〢〡〣哀二〤[奏凱]言皆應上帝之命、無有差忒、[闢江海]見詩七十五〡〥又百零五〤〡 十[山][震動]見本章〦出十九〡〨士五〤〥詩六十八〨又七十七〡〨又百十四〤〦[水][發聲]見詩九十三〣又九十六〡〡至〡〣又九十八〨 十一言上帝之威武輝煌、日月之光、亦爲所掩、見詩十八〡〤又七十七〡〧〡〨 或謂、日月停止、當指約書亞擊亞摩哩人時事、見書十〡〢至〡〤 十二自此至十五節、皆言上帝攻擊仇敵、拯救選民、[震烈]見耶五十一〣〣米四〡〣 十三[救主民]見出十四〡〣〡〤又十九〢〦詩七十七〹[主所擊]見出十一〤至〨又十二〢〩書十〡〤又十一〨〡〇詩十八〤〡又六十八〢〡又百十〦 十四[狂風]見西卅八〩至〡〢[暗噬]見出一〹至〢〢詩十〨又六十四〢至〨 十五乘馬不能履海、是海爲馬之限制、惟上帝獨無限制、故履若坦途、見詩六十五〧又七十七〡〩 十六先知旣得默示、因思上帝所降之災、不勝戰慄、故望災禍臨時、仍賴上帝得以自慰、[平康]見詩九十四〡〢〡〣賽廿六〹〢〡耶十五〡〡又四十五〣至〥[敵攻]見本書一〦王上廿四〣耶五十五〩至〡〇[畏懼]見本章〢詩百十九〡〢〇耶廿三〩但十〨 十七言一經兵燹、猶太全地、必至荒蕪、舉凡樹之所生、田之所產、與夫人之豢養畜牧者、皆將盡絕、十八言雖至此、我仍未有絕望之心、尚因救我之主而樂、見

求得如鹿捷足避害

約十三〡〨詩四十六〢至〨賽四十一〡〡又六十一〸**十九**獸之中、能登高、能履險、能捷足以避害者、惟鹿爲最、故求上帝、賜以此能、見撒下廿二〣〤詩十八〣〣**三十**「鼓琴歌」詩篇多有之、見詩四六廿四五十五六十七七十六合觀先知之言、可知遭遇艱危、惟能倚賴救主、自然心中安樂、吾儕信主之人、皆當以此爲法、所以庚子之變、信徒在北方者、遇害甚多、莫不從容就義云、

哈巴谷書註釋終

命名之意

爲先知之時

書分三段

西番雅書註釋序

西番雅之名、上帝藏匿保護之意、除本書外、不見他經、其爲先知、在約西亞爲猶太王時、約西亞登位年僅八歲、見王下廿二〡其父馬拿西一生行惡、於上帝前流人之血、作諸不義、導民背逆上帝、事奉偶像、見王下廿一〡至〡〨約西亞少小無知、因循舊制、殆登位十二年、至十八年、此數年間、乃將其父所爲、盡行改易、見王下廿三〡至〢〥西番雅爲先知、正當改易之時、即主之先六百三十年也、此書之作、或亦在於此時、書分三段、自一章一節至二章三節、爲第一段、歷言猶太人所犯之罪、所受之災、勸其及時悔改、自二章四節至末節、爲第二段、歷言猶太鄰邦、皆必受罰、第三章全章、爲第三段、歷言耶路撒冷人、作惡多端、亦必受罰、惟俟眞理流行、至終得福、

那夏禮註

舊約註釋　西番雅書

猶太罪惡多端上帝必加重罰 一章一至十三節

第一章 一亞門子約西亞爲王於猶太、耶和華命希西家玄孫、亞馬哩曾孫、其大利孫、古示子西番雅曰、二我於斯土、必使百物殄絕、三居民野獸、飛鳥海魚、偶像惡人、俱必殞亡、我耶和華已言之矣、四我必舉手、攻擊猶太耶路撒冷之億兆、奉事巴力之遺民、以及祭司緇流、殲滅靡遺、其名泯沒無聞、五凡在樓巔、崇拜天象、更奉事耶和華、指耶和華而誓、亦指抹干而誓、六悖逆耶和華、不祈求我者、必戮之而後已、七我耶和華廣行誅殛、召彼敵人、屠民等諸宰牲、其日伊邇、要當寅畏焉、八殺戮之期既屆、我必罰牧伯、責王子、衣異服者有誅、九當斯之時、凡行不及踰閾、强據是爲、誑辭是尚、以其所得、藏於主人之室者、必降以罰、十耶和華曰、當是日、自魚門至米士尼延及邱陵、殺戮人民、號呼之聲、遐邇咸聞、十一抹鐵居民、無不哀泣、以商旅殄滅、富室殞亡也、十二耶路撒冷中有數人、跏趺危坐、若酒澄清、渣滓在底、自謂耶和華不加以賞罰、當是時、我必燭照而徧索之、以治其罪、十三彼雖建室、不得居其中、雖栽葡萄樹、不得飲其酒、貨財被虜、第宅傾圮、

約西亞毀偶像

一節 約西亞在位、在耶穌先六百四十二年、登位之後、能改易其父馬拿西之所爲、毀棄偶像、勸勉衆民、除去惡習、極爲懇切、乃猶太人仍不肯從、尚事偶像如故、故上帝之降罰愈嚴、此節記先

述主降罰之言

偶像遺留主並剿滅

事上帝不能事偶像

喜從異邦惡俗

主責僕惡

知西番雅及其高曾祖父四代之名甚詳、然止見於此書、他無可考、〔三〕此述上帝降罰之言、蓋預指後來迦勒底人剿滅猶太之事、「滅萬類」見王下廿二〡〣耶廿四〣至十又卅四〢米七〡〣「除人」「畜」「鳥」「魚」見耶四〢〣至〤十二〤何四〣「陷人罪」指諸偶像言、「諸惡人」指拜偶像者言、見賽廿七〩西七〩又十四〣至〡〣又四十四〡〢米五〡〢至〩亞十三〢〔四〕猶太舉國皆干主怒、耶路撒冷尤爲衆惡之歸、「巴力」異邦偶像之名、「所餘」當時約西亞王、毀滅偶像極多、見王下廿三〡〣至〡〨然猶有遺留者、故上帝並剿滅之、〔五〕猶太人本崇拜上帝、今效異邦人、崇拜星宿、又崇拜魔洛、視與上帝無異、此爲褻瀆上帝、不敬之大者、故深責之、「天象」見王下廿三〨耶七〡〣又三十二〩又四十四〡〣至〩「瑪勒堪」即魔洛、見王上十一〡〧摩五〢〦當時獻祭耶和華、亦獻祭魔洛、以爲二者可以兼之、見王上十八〢〡王下十七〢〣〤〡賽四十八〡何四〡〢豈知十誡第一條、上帝早已嚴申禁令、見出二十〡〢可知凡拜上帝者、必不能事偶像、祭先靈也、〔六〕當約西亞爲王時、毀棄偶像、令民悔改歸主、惟其中有不肯悔改者、有初時悔改、終仍故習者、此兩等人、上帝皆加剿滅、見賽一〤耶二〡〣至〢〣又十五〥希十〢〦〩凡已信救主者、皆當以此爲鑒、〔七〕此言上帝將設大筵、已預定所宰之牲、所召之客、其意蓋指特令迦勒底人剿滅猶太、殺戮人民、皆有定數、猶宰牲宴客者然、「肅敬」見哈二〢〠亞二〡〣「伊邇」見本章〡〩賽二〡〢「將殺」見賽卅四〥又六十六〡〩耶四十六〡〠西卅九〡〢默十九〡〧〔八〕約西亞雖在主前行善、然牧伯王子、尚多行惡、不從約西亞所命者、「衣異邦衣」言其習尚奢華、且心慕事偶像之異邦、樂從其俗、見王下廿三〢〡至〢〩又廿四〡〢〡〨又廿五〥〧又三十六〥耶廿二〡〣至〡〩又卅九〥賽三〡〧至〢〩〔九〕言彼倚勢凌人、或用强奪、或用計取、以爲主人爪牙、以充主人囊橐者、時至當必降之重罰、見尼五〡〨箴廿

上帝照及隱微

預言迦勒底人圍攻

九〢[躍於門閾]言其突入人家、**十**耶路撒冷之北、附築一城、是謂二城、城基不及舊城鞏固、故迦勒底人、由此攻入、魚門在二城之東、城外多山、故哀哭之聲、自魚門而及二城、自二城而及山間、見賽廿二〤〨耶四〡〤至〦〡摩八〢[魚門]見代下三十三〡〤尼三〢[二城]見王下廿二〡〤代下卅四〢**十一**[瑪革提施]譯卽盤底之意、當時或有山谷如盤、爲商賈所聚處者、[當哀哭]見耶四〦西廿一〢耳一〨〡〣亞十一〢〣[貿易][滅亡]見尼三〢〡〢何十二〦〣**十二**此言心中隱惡、以爲一人自知、非他人所能知者、不料上帝照及隱微、亦必加罰、[燈巡]見耶十六〡〡〡〦摩九〡至〣[無懼]見耶四十八〡〡摩六〡[不降福][不降災]見詩十〡至〡〣又十四〡又九十四〦西八〢拉三〡〤〡〨彼後三〤**十三**[刦掠][荒墟]見賽廿五〡至〣耶四廿五〡〦西七〡〤〡〡[不得居][不得飲]見申廿八卅〤〨賽六十五〡〡〢摩五〡米六〡〨

審判日近無法可免 十四至十八節

十四我耶和華之日伊邇、其至甚速、武士聞之、慘慘號呼、十五是日我將震怒、人民遭難、荒蕪傾圮、幽深玄遠、杳冥晦暗、十六是日有人吹角戰鬭、以攻城垣、以擊堞樓、十七我將使人罹害、徧捫不見、無異瞽者、因彼獲罪於我耶和華、故其血必視若塵埃、其肉同於糞壤、十八我耶和華震怒之日、彼有金銀、不得贖其生命、我怒憤烈、必毀斯土、所居之民、必猝然殄絕之焉、

十四[大日]謂審判加罰之日、見本章〡〣耶三十〡〦耳二〡〡〢〡拉四〤使二卅默六〡〦**十五**[震怒]見本章〡〦賽廿二〨耶三十〡〦[幽暗]見耳二〢〡摩五〡〢至廿**十六**預言迦勒底人圍攻耶路撒冷之時、[吹角]見

耶路撒冷

耶四〡〤廿〢摩三〡〤哈一〡〤至十九〤十哀四〡〤十七［瞽者］目無所見、故不知從何處去、可避患難、見申廿七〢〩收賽五十九〤十哀四〡〤［血必流］見詩七十九〢〣賽廿六〢〡耶十五〣十八〩〡哀四〡〣〡〤［如糞壤］見詩八十三十耶九〢〡〢〡又十六〤至〡〤哀五〢〡摩四十十八此言上帝降罰、無富貴貧賤之分、雖有金銀、亦無所用、［不能救］見本章〡〡詩四十九〡〢箴十一〤賽二廿〢〡西七〡〤［毀全地］見本章〢〣利廿六〡〣至〢〩賽廿四〡至〡〢耶四〢〡至〡〤又六〡〡

望民悔改

勸民速悔改冀挽回主怒 二章一至三節

第二章 我耶和華不悅斯民、忿怒震烈、必降以災、其日伊邇、流光荏苒、譬諸飄風、簸揚粃糠、我命未出、爾當自省而悔厥過、斯土之民、謙卑遜順、守我法度、當祈求我、專務仁義、搗謙不已、則我耶和華降災之日、庶可得免、

一言爾等衆民、應當齊集、聽上帝所示之言、自怨自艾、上帝雖已明言降罰、仍望衆民悔改、以免震怒之臨、［聚集］見尼八〡又九〡帖四〢〡耳一〡〤又二〢〡 二迦勒底人、毀滅猶太、在主之先六百零六年、與先知言此之時相去不遠、故謂禍患雖已將臨、能於此時速即悔改、則猶可倖免也、［譬糠粃］見詩一〤賽十七〡〣又四十一〡〩〢〡何十三〣［怒未臨］見本書一〡〢王下廿三〢〡 三言斯民中、或有謙卑遜順、知守主法度者、務當懇切祈求、力行公義、庶幾將臨之禍、不及其身、［謙遜］見詩廿二〢〡又七十六〤賽六十一〡馬五〩［尋求主］見詩百零五〤賽五十五〡〡〢耶廿九〡〢〡〣摩五〤至〡〤〡〩馬七〡〢〡〢［得藏］見耳二〡〣〡〤摩五〡〩拿三〤

非利士城同時遭禍

非利士地爲猶太得

言非利士必受懲罰 四至七節

四 迦薩必荒蕪、亞實基倫必傾圮、亞實突人當亭午之時、必遭驅逐、以革倫人必拔其根株、五 爾海濱居民、其哩人、耶和華有言、禍將及矣、爾迦南乃非利士人地、我必加殲滅、靡有孑遺、六 瀕海之區、俱爲牧場、所有者、不過牧人之井、羣羊之牢而已、七 適值耶和華上帝、眷顧猶大遺民、返其俘囚、使彼牧羊海濱、暮則驅羣羊、臥於亞實基倫家、

〔四〕此言非利士中四城、皆最有名者、當必同時遭禍、見耶廿五〢〡又四十七全西廿五〡〨至〡〢摩一〡〦至〡〢註釋亞九〨至〦名城本五、見書十三〣十三〣惟迦特一城、先已毀滅、不至此時、〔五〕［基利提］一海島名、非利士人、本自此島而來、故以名之、非利士在迦南之西南、爲七族中之一族、此言自海濱至內地、皆遭毀滅也、見耶四十七〦西廿五〡〦〔六〕此言繁庶之區、將必盡變荒蕪、爲人畜牧之地、見本章〡〤〡〨〔七〕此言非利士人之地、必爲猶太人所得、其事驗於自巴比倫返國之時、見賽十一〡〢又十四〡〢至〡〣阿十九〢四〡〢又五〡〢至〡〣基一〡〢〡〣亞九〡〦羅十五〨使八〡〢［返俘囚］見本書三〢詩百廿六〡耶廿九〡〤西三十九〡〨摩九〡〤〡〨〸四十

言摩押及亞捫必受懲罰 八至十一節

八 摩押、亞捫、自高其心、凌辱我民、侵其接壤之所、我聞之矣、九 故我以色列族之上帝、萬有之主耶和華、指己而誓、摩押必若所多馬、亞捫必若蛾摩拉、荊棘叢生、斥鹵徧地、恆必

荒蕪、我之遺民、必虜其貨財、得其基業、[十]昔彼驕泰、自高其心、辱萬有之主耶和華民、故羅此鞠凶、[十一]我耶和華有威可畏、洲島居民、俱必隨在奉事、昔天下有崇敬他上帝者、我後必使之絕祀、

摩押亞捫必受懲罰

八〔摩押〕在猶太之東南、〔亞捫〕在猶太之東、二國皆在紅海之東、〔譏誚〕〔侵犯〕見詩八十三〤至〧耶四十九〡西廿五〡至〧 九摩押與所多馬相鄰、亞捫在摩押之北、與俄摩拉亦甚近、上帝言此、示將來摩押亞捫、亦必如昔日所多馬俄摩拉之受禍、見創十九〢〤〢〥〔若所多馬〕見賽十五全耶四十八全西廿五〩摩五〡〔若俄摩拉〕見申二〡〤耶四十九〡至〦西廿五〢至〧摩一〡〣〔蒺藜〕〔斥鹵〕見申廿九〢〣賽十三〡〤卄三十四〩至〡〣耶四十九〡〨又五十〤十〔掠財物〕〔得地業〕見耳三卄米五〧〨

言其受禍之由

此推其所以受禍之由、〔驕傲〕見賽十六〦耶四十八〢〤〔毀謗〕見出九〡〧賽十〡〢至〡〥又三十七〢〥至〢〤三十八〡〤至〡〧 十一言上帝不但降罰摩押亞捫、舉凡世間偶像、亦必盡行滅絕、務令全地居民、莫不崇拜上帝、見詩廿二〢〧又六十八〢〤卄拉一〡〡翰四〢〡

言古實及亞述必受懲罰十二至十五節

[十二]惟爾古實族、我必加以利刃、[十三]舉手擊其北方、剿滅亞述、使尼尼微荒蕪、變為曠野、[十四]羣畜與四方之獸、必臥於其邑、鵜鶘毛蝟、必棲於柱頂、牖間聞鳥聲、門闕成坵墟、柏香木板、俱已剝落、[十五]此乃淫佚之邑、僭稱主母、自謂莫之與京、今變荒蕪、獸伏其間、凡過之者、必

古實亞述必受懲罰

預示尼尼微城毀滅

尼尼微人自矜自恃

作怨憤之聲、搖首不已、

十二古實在伊及之南、與伊及聯盟者、[我刃]見詩十七〡〣耶四十七〦[所戮]見賽十八〡耶四十六〩
十三[北方]亞述在猶太之東北、[剿滅]見賽十〡〢西卅〡〥至〡〦翁三〡〨〡〦[尼尼微]亞述之京城、[荒蕪]見翁一〡又二〡〦至〡〣又三全 十四尼尼微城極大、須得三日、行徧一周、其間人民之富庶、戶口之繁多、祇計嬰孩、亦有十二萬、見拿四〡〡先知言此正當興盛之時、豈意山禽野畜、得以棲息其間、實出人意料之外、上帝降罰之後、尼尼微城故址、竟亦湮沒無存、近今六十年前、始有掘地考求、得其故址者、當時焚燬之跡、猶宛然也、[野獸][野鳥]見賽十三〡〤至〡〦又三十四〡〡〤 十五言尼尼微城、如此鞏固、當強盛時、以為無足與敵者、故惟晏安逸樂、自矜自恃、一旦荒蕪、必非意想所及、[淫樂][安居]見賽四十七〡〨西廿八〡〡〩[戲笑]見王上九〡〨約廿七〡〦哀二〡〥西廿七〡〨[搖首]見翁三〡〤

嚴責耶路撒冷人所犯諸罪三章一至七節

第三章[一]我邑之民、悖逆上帝、暴虐同儕、自染於惡、禍必不遠、[二]彼不從命令、不順誨言、彼之上帝耶和華、不是賴是求、[三]其中之牧伯、猛若吼獅、其士師惡若豺狼、晝夜而出、愈肆其暴、盡嚙骨骸、至於詰朝、遺骼無存、[四]其先知驕泰誕妄、其祭司汚蠛聖所、違背法度、[五]仁義之主耶和華、駐蹕於斯邑、恆秉公義、時伸民冤、無日不然、惟彼惡徒、毫不知恥、[六]我耶和華滅列邦、毀城邑、使屋隅傾圮、逵衢荒寂、無人履之、無人居之、[七]我告斯民曰、爾當寅

背上帝虐同儔

侯伯士師殘忍刻薄

先知祭司驕傲詭詐

衆民惟惡是作

畏我躬、承我教誨、則不降罰、絕爾居所、然爾惟惡是作、靡有已時、

一二此深責耶路撒冷人、背上帝、虐同儔之罪、「悖逆」見尼九〡〡耶七〡〣至〡〣又廿二〡〦亞七〦至〤「暴虐」見賽五〦耶六〦西廿二〦收「不聽命」「不受教」見詩五十〡〣耶五〢三十二〡〣又三十五〡〣「不倚賴」見詩七十八〡〢賽三十一至〢又三十一〡耶十七〥至〦「不就近」見賽五十九〡〢四十三〡〢 三此深責侯伯士師之罪、見賽一〡〣耶廿二〡〣西廿三〡米三〡至〤〩至〦 言其殘忍刻薄、吞噬無餘、若獅之猛、若狼之貪、見西廿二〥〡 四此深責先知祭司之罪、見耶五〡又六〡〣〤「驕傲詭詐」見耶十五〡〣至〥又廿三〩至〡〣〥又廿七〡〤〥西十三〢至〡米三〥〦馬七〥「汚衊」「干犯」見撒前二〡〣至〡〣〡〣西廿三〡〡 五言此為上帝莅臨之地、常顯其公義、治理選民、乃彼不義之人、仍敢作奸犯科、毫無愧怍、「至公之主」見申三十二〤詩百四十五〡〣賽四十五〡〡亞九〩「駐蹕其中」見本章〥〡〣申廿三〡〤米三〡〣亞二〥「不知恥」見耶三〢六〥八〡〢 六七此言上帝殺戮仇敵、拯救選民之事、以色列人目擊耳聞、自當畏威懷德、遵從主命、永受主恩、而乃鑒觀衆民、惟惡是作而已、「翦滅列邦」見賽十十五十六十九全耶廿五〩至〡〤至〡〡「敬畏」見賽五〤六十三〣耶八〦又三十六〢「不致絕」見耶廿五〥三十八〡〣「惡是務」見創六〡〢申四〡〡何九〩

勸之俟以色列復興（八至十三節）

八耶和華云、我有定命、和集列邦、憤怒奮發、氣燄殊張、殲滅天下、我既勃興、降此刑譴、爾當祈求我、九我必使異邦人、恆宗眞道、籲我耶和華之名、比肩服事、十自古實河外、我流離之民、將祈禱余、供獻禮物、十一昔爾緣我聖山、心志驕侈、獲罪於我、越至後日、我必使爾不復

誅仇敵救選民

民不背逆主不降罰

凡留存者皆爲善類

若此以取辱[12]倚有遺民謙遜爲懷倚賴我耶和華我使之居於爾中[13]以色列之遺民不行非義不言誕妄中心無僞安分樂業無震駭之虞

八此上帝慰選民言果眞心事主雅或遭遇艱難無須失望上帝已定一日彰其義怒降災全地誅戮仇敵拯救選民［俟我］見詩廿七〤三十七〤箴廿〢賽三十〣哀三〨〣何十二〡米七〣各五〣〣［和會］［招集］見西三十〤至〢耳三〥至〣米四〡至〢亞十四〢〢獻十六〤十九〣至〩［焚燬全地］見本書一〣西三十六〨〡又三十八〣 九由清潔之心出清潔之口祈禱呼籲以事上帝見詩廿二〣八十六〥耶十六〩亞七廿至〢又十四〥默十一〨 十［古實］在亞非利加洲之中伊及國之南［河］古實北有河河外之地今猶有居民世守猶太教規者言其先祖實自猶太來上帝言今日選民雖多散處惟其仍眞心事主者將來必令返耶路撒冷以獻祭見詩六十八〡賽十一〡又十八〡〣又廿七〢〣又六十〤拉一〡使八〢 十一言當是時民既無背逆於主主自無降罰於民必不致蒙羞抱愧見本章〩廿賽四十五〢耳二〦〣羅九〢［除諸狂傲］見耶七〤〥至〢米三〡 十二言彼驕矜恣肆者上帝已盡除之所留存者惟此貧乏之民眞心賴主者見賽十四〢又六十一〡至〢亞十一〡馬五〢又十一〨林前一〣〣各二〨 十三迨至此時凡留存者皆爲善類不行不義之事不道不信之言盡得主恩安居樂業［不行非義］見賽三十五〣又六十〡亞十四廿〡［不言僞妄］見賽十三〣默十四〨又廿一〣［得安居］見耶廿三〤西三十四〣至〨未四〤七〤［無震驚］見耶三十廿西三十九〣

宜因上帝救恩喜樂十四至二十節

以色列復振興同聲喜樂

仇敵不爲害

預示天國成全地上

[14]郇邑之民、以色列衆耶路撒冷人、欣喜忭樂、踴躍歡呼、[15]我耶和華去爾災、遠爾敵、我以色列族之主耶和華、駐蹕爾中、後必無害、[16]當斯時也、人告郇邑耶路撒冷人曰、勿畏葸、毋喪膽、[17]我全能之主、爾之上帝耶和華、駐蹕爾中、必救援爾、矜憫爲懷、加以寬宥、我則樂於爲此、歡聲而呼、[18]爾中有人、見郇邑被辱、不能守節期、憂心戚戚、若斯之人、我必撫集之、[19]當是日凡敵爾者、我必罰之、爾中步履趦趄者、我必手援之、爲人驅逐者、我必撫恤之、昔爾散於列邦、受人侮慢、厥後余必使人揄揚爾焉、[20]當是時我必反爾俘囚、撫集爾民、使歸故土、爲衆目覩、天下億兆、必譽美爾、我耶和華已言之矣、

十四先知既聞上帝之言、知以色列當復振興、不禁踴躍歡呼、願與衆民同聲喜樂、見詩四十八〡賽十二〦又三十五〡〢又五十四〡又六十一〸亞九〩十五此言以色列人、不再犯罪、無須刑罰、見詩八十五〢賽五十一〢又五十一〢米七〡〣至廿又因上帝去盡仇敵、故不爲害、見賽十三十四全耶五十五十一全亞二〦〩十二〢更因上帝常在爾中、愈得安穩、見本章〨〡〣西三十七〡〣至〢〣又四十八〢〨耳三〢〡十六「勿畏懼」「勿膽怯」見賽三十五〢〤又四十〩又四十一〡〣〤又四十三〡〢耶四十六〡〣〡〣十七「全能」見創十七〡又十八〡〤詩廿四〣至〸賽九〦又十二〢又六十三〢希七〢〨「歡呼」見申三十〩賽六十二〨又六十五〩耶三十二〤十八以色列人、被擄於巴比倫之後、不能至耶路撒冷守節期、主已令其返國、及後再爲羅馬所滅、散於四方、更不能至耶路撒冷守節期、此言我必集之、蓋示天國成全地上、郇邑當再興也、「憂」見詩四十二〢至〤又百三十七〡至〦哀一〤〦又二〦「集」見本章廿耶廿三〢又三十一〣〩西三十四

〡〣又三十六〤何一〡〦羅十一〢〥〢〔十九〕此言上帝所施大恩、[必罰]見賽四十一〡〦至〢〡耶三十〡〢西卅九〡〣至〡〢米七廿亞二〡〣〩[必救援]見耶三十一〡〣西卅四〡〢米四〡〡〢[受讚美]見賽六十〡〤又六十一〡〣又六十二〩

耶三十三〩西三十九〢〡〔二十〕上節言當是日、此節言當是時、皆指主道徧行、天國成全於地上之時、[聚集爾]見賽十一〡〦〡〢又廿七〡〢又五十六〡〣西廿八〢〥又三十四〡〣又三十七〢〦又三十九〡〣摩九〡〤[返俘囚]見詩五十三〦耶廿九〡〤西十六〥〣耳三〡[得聲名]見賽六十〡〥又六十一〩又六十二〡〢〡〢拉二〤〡〢

西番雅書註釋終

哈該書註釋序

哈該命名之義

聖殿停工

上帝立先知之故默示凡四次

首次默示

二次默示

三次默示

四次默示

哈該之名乃筵席之意、或以表猶太人被擄得返、安居樂業情形、耶穌之先五百三十六年、波斯王古列詔諭以色列人、復建聖殿、於是所羅把伯率民返國、哈該當必同行、返國後第二年、猶太人始立聖殿地基、未幾爲撒馬利亞人所譖、其時亞達薛西繼古列爲波斯王、乃傳令猶太人、不得建築、於是停止工作、歷十四年、直至哈該爲先知之時、見以四一至以五一 乃主之先五百二十年也、維時衆人惟知營宮室理田園、而聖殿要工、皆謂建築之時未至、遂竟置之度外、故上帝於此時、立兩先知宣傳默示、警惕衆人、其一撒加利亞、其一哈該、而哈該先於撒加利亞兩月、書中所記上帝默示之言、凡四次、首次爲大利烏王二年六月朔日、見一章一節 責民置聖殿不顧、至十四年之久、惟知自營產業、故凡所作爲、皆不利達、先知既循主命、勸諭衆民、越二十四日、民乃興工、復建聖殿、見一章十二至十五節 二次默示、爲七月二十一日、見二章一節 言此聖殿落成、必得上帝榮光、充滿殿內、視昔日所羅門所建者爲更大、見二章七至九節 三次默示、爲九月二十四日、見二章十節 言前此衆民、惟知自顧、不復知有聖殿、故凡耕作、皆不得豐收、今知悔悟、已築殿基、則百物充盈、民康物阜、見二章十至十九節 四次默示、同爲九月二十四日、見二章二十節 言上帝令先知、特告所羅把伯、使知爲上帝所選所悅之人、且將令衆仇敵、

上帝

越四年聖殿成

盡失其權、終爲翦滅、見二章二十至末節 當時衆民、再復興工、乃衆仇敵仍欲阻止、奏於大利烏王、王稽查府庫、得昔古列詔書、乃復諭猶太人興築聖殿、毋許他人阻撓、於是猶太人同力合作、越四年而聖殿成、見以六一至18

那夏禮註

首次默示　叙所羅把伯　叙約書亞

建殿之時未至

懈於建殿　勤於營室

責猶太人延不建殿 一章一至六節

第一章 大利烏王二年六月朔、耶和華命先知哈該諭設鐵子猶太方伯所羅把伯、約撒答子祭司長約書亞曰、〔二〕萬有之主耶和華云、斯民自謂建耶和華殿其期未屆、〔三〕惟耶和華使先知哈該傳命曰、〔四〕爾所居之屋、以板附壁、使斯殿荒蕪、豈在斯時乎、〔五〕今萬有之主耶和華曰、當察爾所爲、〔六〕爾播多穫少、食不果腹、飲不止渴、衣不得暖、工得其金、盛於敝囊、

〔一〕「大利烏」爲波斯王、古列後第三人、「二年」卽古列王詔猶太人、返國建殿之後十六年、「所羅把伯」見代上三〡十九至以斯一〡八路三〡廿七 當日領猶太人返國、爲方伯者、「約書亞」見以三〡二五〡一 約撒答之父西萊、當耶路撒冷被滅時、爲大祭司、爲巴比倫人所殺、見代下廿五〡十八 約撒答繼其父職、爲大祭司、又爲巴比倫人所擄、見代上六〡十五 及猶太人返國時、約書亞又繼其父約撒答職爲大祭司、故同返國、〔二〕「建主殿」「期未至」聖殿興工、卽爲撒馬利亞人多方阻抑、致使波斯王詔令停工、事見以斯拉書四章、言期未至者、謂准建之詔、猶未至也、然出詔之王已死、且詔書阻止、非專言聖殿、實爲築耶路撒冷城、惟猶太人之心、亦以爲現在財物不充、雖極力經營、亦不能及昔時之華美、故皆有懈心、欲待將來之意、〔三〕〔四〕此責衆民、以爲建聖殿則財物不充、何以建居室、則

自顧私家不能利達

專心世務難望亨通

經營盡美、見撒下七〡詩百三十二〢至〥[以板附壁]言其裝飾華麗也、五六言爾惟知自顧、不得上帝恩賜、則雖竭力營謀、不得亨通利達、見本章〤本書二〡〢申廿八〣至〤〡何四〡〢米六〢〥亞八〡〢

勉勵衆民速建聖殿 七至十一節

七萬有之主耶和華又曰、當察爾所爲、八耶和華曰、登山曳木、以建斯殿、使我獲榮、悅我心志、九昔爾慕多得少、攜物至家、我吹之飄沒者、誠何故耶、因爾各顧其廬、而我殿宇傾圮、毫不介意、萬有之主耶和華已言之矣、十是以天不降甘露、地不產庶物、十一我使平原山崗、不沾膏澤、五穀酒油及大地之所播而生、人畜之所勞而得者、俱必匱乏、

七八言當作速興工、復建聖殿、必爲上帝所悅、且令上帝得榮、九言爾等所以竭力營謀、不得亨通利達者、實由爾等祇知各顧私家、不顧聖殿、任其日久荒蕪、[望多得少]見本章〤本書二〡〣賽十七〡〢又四十〡〣拉二〢又三〡〣至〡〢十[止降][止產]見利廿六〡〤申廿八〡〢〤王上八〥耶十四〡至〤耳一〡〣至廿十一言上帝既令天不降雨、地不生物、則凡百土產、莫不乏匱、雖盡人畜之力、亦盡徒勞、見申廿八〡〢王上十七〡王下八〡觀此數節之言、可見凡我信徒、惟知專心世務、日事經營、而於事主之心反爲冷淡者、必難望上帝祝福亨通也、

民遵主命許必眷佑 十二至十五節

十二設鐵子所羅巴伯、約撒答子祭司長約書亞、及諸遺民、遵其上帝耶和華所使先知哈該傳命之言、而敬畏耶和華、十三耶和華之使哈該、遂以耶和華之命傳之民云、耶和華曰、

民知悔悟
主許眷佑

我必眷佑爾衆、[14]於是耶和華感設鐵子猶太方伯所羅把伯、約撒答子祭司長約書亞、及諸遺民之心、咸至萬有之主上帝耶和華之殿、大興工作、[15]此大利烏王二年六月二十四日事也、

十二十三先知既傳上帝之命、衆民悔悟、上帝卽許以眷佑之言、不使撒馬利亞人、得行沮尼之謀、亦令波斯王再頒詔諭、令猶太人速建聖殿、不准他人阻止、「眷佑」見本書二〤賽四十一〡〇耶三十〡一馬廿八〢〇羅八〣一 **十四十五**上帝既加眷佑、故能感動衆心、自方伯至庶民、無不同心協力、「主感」見代下三十六〢〢以一〡〥又七〢〧詩百十〣「咸至」「興工」見以五〢〡「二十四日」計自先知傳上帝之言、以至興工之日、

後建之殿更有榮光 二章一至九節

第二章七月二十一日、耶和華命先知哈該曰、[2]當告設鐵子猶太方伯所羅把伯、約撒答子祭司長約書亞、及諸遺民曰、[3]爾中孰有人曾覩古昔之殿、儀容華煥者乎、今見斯殿弗古若矣、[4]萬有之主耶和華曰、所羅把伯必強乃志、約撒答子祭司長約書亞必壯乃心、斯土之民、必黽勉以操作、蓋我耶和華眷佑爾衆、[5]昔爾出埃及、我與爾約、迄於今、我之神尙臨爾衷、故勿畏葸、[6]萬有之主耶和華曰、當延片晷、我將震動天地、撼搖山海、[7]亦將鼓盪列邦、列邦之企慕者將至、我將以榮光充盈殿宇、萬有之主耶和華已言之、

二次默示

勸勉衆人必勿懈怠

民雖背約主未棄約

預示真光充滿全地

金銀皆屬上帝

建聖殿不憂材用不足

矣、〨又曰、金銀屬我、〩又曰、後建之殿、榮光燭照、較先建之殿、尤爲朗耀、我必錫平康於斯、萬有之主耶和華已言之矣、

【一二】此上帝第二次諭先知使告衆之言、【三】聖殿之毀、在六十八年以前、民間耆老、猶有及見者、當殿基初築時、回憶昔日聖殿、金碧輝煌、殿中約匱、及約匱上噬咯咏、以至一切陳設等物、均已無存、故以爲今雖竭力經營、必不能如昔時之全盛也、見以三〢亞四〩〹 【四】上帝勸勉衆人、言勿以爲今不如昔、遂生懈怠之心、須知上帝常與爾偕、務必奮勉向前、自强爾志、「勉力」見申三十一〦書一〦〩代上廿八〹亞八〩 【五】言自出伊及以來、上帝常循應許之言、在選民中加恩保護、民雖犯罪背約、上帝猶未棄約也、「立約」見出十九〥〦又廿九〤〥〤〦又三十四〧至〹「恆在」見尼九〹〹賽六十三〡〤亞四〦「勿畏」見賽四十一〹〣亞八〣〥 【六七】此言不久當變易世界、改正人心、使知事主禮儀、不在外觀、而在內意、亦預表耶穌降世、廣佈福音、將見萬國萬民、莫不改行革心、信從救主、使眞理之光、充滿全地、「震動天地」見本章〡〢耳二〹至〡〢希十二〥至〧「震動萬國」見西廿一〥但二〤〤〥又七〹至〥耳三〩至〥路廿一〹〡「珍寶」言列國之企慕者、或謂當指耶穌、見創三〥又廿二〧又四十九〹亞九〩〹或謂不然、蓋指四方珍物、同樂輸將也、見詩六十八〤又七十二〹〡賽四十九〣又六十〦〧〥「榮耀充盈」見王上八〹〡西十〤又四十三〤〥又四十四〢〤 【八】言此世上所有金銀、皆屬上帝、見代上廿九〤至〥詩廿四〡又五十〹至〢賽六十〣至〧 故欲衆民記憶昔日出伊及時、上帝能令伊及人相助首飾財物、見出十一〢〣又十二〥〦 在曠野時、得以建華美之殿幕、今日復建聖殿、自不必憂材用

主親臨殿
彰顯榮光

之不足也、九言今日復建之殿、或不及前時之殿、華麗莊嚴、惟得救主耶穌、親臨此殿、以彰顯上帝榮光、則上帝之榮光、斯爲更大、見詩廿〧至什拉三〡〢翰一〡〤［賜平康］見詩八十五〨文賽九〦〧米〥路二〡〤翰十四〢〧使十〣〦弗二〡〤至〡〧哥一〡〩至〢〇

未建殿前所獻之物不蒙悅納 十至十九節

十 大利烏王二年九月二十四日、耶和華命先知哈該云、十一 萬有之主耶和華曰、當問法於祭司曰、十二 浸假有人衿裹胙肉、以與他餅酒油湯及諸食物相和、則是物爲潔否、祭司曰、否、十三 曰浸假有人因捫尸骸而蒙不潔、偶捫上所言諸物、則是物將爲不潔否、祭司必曰不潔、十四 哈該又曰、耶和華曰、此國之民、其身不潔、所行之事、所獻之物、亦蒙不潔、十五 是日之前、人未疊石諸石上、以建我殿、所有之事、爾當憶念、十六 是時人至麥堆、望得二十束、惟得十束、人至酒醡、望得五十斗、惟得二十斗、十七 耶和華曰、爾雖勤勞、我使風暴五穀、細弱特甚、雨雹以毀傷之、爾猶不歸誠於我、十八 自九月二十四日、築我耶和華殿基、以後所有之事、即當思之、十九 倉廩之中、雖無五穀、葡萄樹、無花果、石榴、橄欖、雖未結果、自是以後、我將錫爾以純嘏、

三次默示

十 此上帝第三次諭先知使告衆之言、十一至十三 此以色列之常規、上帝借此爲言、言聖物不能令他物爲聖、汚物則能令他物爲汚、如水之汚者、雖多以清水加之、不能令其潔、水之潔者、若

上帝

衆民犯罪上帝視爲不潔

人力不能補救

民遵主命卽許賜恩

四次默示

少以濁水加之、卽能令其汚也、「物」「聖」見利七〦西四十四〡〤「不潔」見民五〢〣又九〦至〹又十九〡至〡〢 十四 此解釋上兩節之言、言爾衆民犯罪、上帝視爲不潔、所獻祭物、亦因之爲不潔、見箴十五〦〣又廿一〤又廿八〥賽一〡〡〣〨多一〡〨 十五 此令衆民、回憶停止殿工之後、凡此十四年間、爾所作爲、孰損孰益、卽可恍然省悟、見本書一〨〦〣何十四〥 十六 言爾所得、不副所望、或有得其半者、更有不及其半者、見本書一〦〥至〡〡亞八〹拉二〡〢 十七 言雖終歲勞苦、反爲風雹毀傷、上帝有意降災、人力安能補救、見本書一〥〡申廿八〡〢王上八〣〦摩四〥「不歸誠」見耶五〢〣又六〢〡〦〣又八〤至〦〣摩四〦〣至〡〡亞七〥至〡〣 十八 十九 言彼衆民、既遵主命、復勤工作、建立殿基、主卽許賜以恩、此時穀未登場、果未成熟、上帝必令各物豐收、可先預定、「此日」見本書一〡〤〡〨亞八〥「降福」見亞八〡至〡〨拉三〹

上帝有言應許所羅把伯 二十至二十三節

二十 是月之二十四日、耶和華又諭哈該云、當告猶太方伯所羅把伯云、我將震動天地、二一 顛倒國位、隳其能力、維車維馬、與乘駕之人、我俱毀之、使民各以鋒刃相擊、二二 萬有之主耶和華告其僕設鐵子所羅把伯曰、我必簡爾、以爾爲印、蓋爾見悅乎我、萬有之主耶和華已言之矣、

二十 此上帝第四次諭先知、使告所羅把伯之言、二十一 二十二 言此世代、大有震驚、民將攻民、國將攻國、興衰成敗、未有已時、此皆上帝使之、惟以色列人、不受傾覆、安然無患、卽以表耶穌降世、建立天國、一切情形、見賽六十〡〣西廿一〡〢但二〢〤〢〨〤〤〤〨又七〡〨至〢〦〣來五〦〣〡〨番三〦〣亞十四〢〣馬廿四〦〣

所羅把伯得主賜權

預表耶穌治理萬國

［註］言令所羅把伯統率衆民、建成聖殿、深爲上帝喜悅、故特賜以重權、此言所羅把伯、即以預表耶穌、猶言大衛以表耶穌也、見耶廿三〥〦又三十〩西三十四〢〣〢〤又三十八〢〤何三〥［選］見賽四十二〡又四十三〡十亞四〡至〡〤［印］見雅八〦耶廿二〢〤古之王者、戒指中鈐寶石、鏤刻精工、王發詔諭、以此印之、莫敢或違、以明所羅把伯、得上帝賜重權、治理本國、即以預表耶穌、得聖父授全權、治理萬國也、見馬廿八〡〨翰五〢〢〢〧又六〢〧

哈該書註釋終

叙述先知世系

書中預言要旨

書分三段

首段言八異象

次段言耶路撒冷再興事

三段言選民將來之事

亦預言耶穌之事

撒迦利亞書註釋序

撒迦利亞命名之義、譯卽耶和華所記念之人、其祖易多爲一班祭司之長、所羅把伯領民自巴比倫返國、易多與之同返、見尼十二〡至〧 維時撒迦利亞尚在少年、及長乃爲先知、亦爲祭司、在耶穌之先五百二十年、與哈該同時、亦同勸勉衆民建築聖殿、復立昔時事主之禮、更得上帝默示將來最關緊要之事、故預言至耶穌降生後福音眞理、遍傳全地異邦人皆歸救主之時、略如但以理所預言者、見但九〢〧又十二〧 書分三段、一至六章爲第一段、歷言在大利烏王二年、所見之八異象、亦預言猶太人必被異邦凌虐、七八章爲第二段、言耶路撒冷再見興盛、中多勸勉之詞、九章至十四章爲第三段、預言選民將來所必經歷之事、直論至世末之日、其中並及希臘王亞力山大、及其軍兵經地中海東邊之地、以至伊及之時、維時上帝保護以色列人、其後亦加保護、亦預言耶穌降世、受諸苦難、立天國於地上、亦預言耶路撒冷爲羅馬所滅、其後並滅全國、民散四方、惟終必同歸上帝、復返故土、雖有多邦同心合力、欲絕滅猶太國、上帝必顯大能以傾覆之、厥後異邦人亦皆歸信上帝云、

那夏禮註

上帝

大利烏王二年八月

撒迦利亞有兩人

警衆民務眞誠事主

舊約註釋　撒迦利亞書

勸猶太人歸誠上帝 一章一至六節

第一章 大利烏王二年八月、耶和華命易多孫比哩家子先知撒迦利亞曰、[二]昔爾列祖、我耶和華嘗震怒之矣、[三]當告斯民云、萬有之主耶和華曰、爾歸誠於我、我必復眷顧、我萬有之主耶和華已言之矣、[四]爾勿效祖所爲、古先知告之曰、萬有之主耶和華云、棄惡勿作、彼不聽從、[五]爾之列祖、於今安在、古之先知、豈得永存、[六]昔我使我僕先知傳命言必降災、斯災已及爾祖、彼遂悛悔、自謂萬有之主耶和華所立之旨、欲降以災、罰我所爲、今及我躬矣、

一「大利烏」波斯國王、見以四〢〤該一〡 註釋「二年八月」卽哈該勸衆民復建聖殿之後兩月、亦衆民遵哈該命再復興工之後一月、「易多」見序文「比哩家」舊約不記其名、想必撒迦利亞少年喪父、故以斯拉尼希米皆稱撒迦利亞爲易多之子、見以五〡尼十二〡〦 猶太人本有此例、故有此稱、「撒迦利亞」馬太書二十三章三十五節所言、巴拉迦子撒迦利亞、與此不同、彼被殺之撒迦利亞、見代下廿四〹〡 先三百三十二年、惟馬太稱其父名爲巴拉迦、舊約稱其父名爲耶何耶大、或謂、猶太人每有二名、或爲不然、當爲鈔錄之誤耳、未知孰是、**二**此警惕衆民、勿如列祖所爲、務當眞誠事主、「歸誠於我」見申四〹〩耶三〡〢至〡〤又四〡又廿五〥又卅五〡〥西三十三〡〡拉三〡〢路十五〡〢

上帝之言常在勿如列祖致禍加臨

至廿[復眷顧爾]原文言我歸於爾、見耶十二〡〨又廿九〡〢至〡〨米七〡〤路十五〢〡〢 **四**言爾列祖、不從上帝之命、不聽先知之言、爾毋效法[衆先知曾告]見代下三十六〡〨〡〡耶廿五〢至〡〢[當悔改][勿行惡]見賽三十一〡〦耶三〡〢又十八〡〡西十八卅何十四〡[不聽][不順]見耶七〢〦又十一〡至〡〢 **五六**言爾列祖已死、先知亦不常存、惟我所命先知、戒爾列祖之言、於今猶在、我言將必降罰爾列祖不知悔改、不肯信從、迨至災禍既臨、乃知我言非虛、始行後悔、爾等須當早爲悔改、勿如爾列祖、致令災禍加臨、[列祖安在]見約十四〡〢至〡〢傳一〤[所諭我僕][臨及爾祖]見民廿三〡〩西十二〡〨至〡〦[循我][施報]見哀一〡〨又二〡〨又四〡〡〢

先知得默示見人乘馬之異像 七至十七節

[七]大利烏王二年十一月、即西拔月二十四日、耶和華降旨於易多孫比哩家子先知撒迦利亞、[八]撒迦利亞曰、我於夤夜見有貌若人、乘赤馬、立於山麓岡拈樹下、其後有乘赤黃白馬者、[九]我曰主、此何意歟、與我言之天使曰、我將以斯意、明示乎爾、[十]立於岡拈樹間者曰、此乃耶和華所遣、徧歷塵寰、[十一]乘馬者謂立於岡拈樹間耶和華之使者曰、我徧歷塵寰、見天下安佚無虞、[十二]耶和華之使者曰、萬有之主耶和華與、歷七十年、爾怒耶路撒冷與猶太諸邑、毫無矜憫、伊於何底、[十三]耶和華以善言慰藉與我言之使者、[十四]與我言之使者告我曰、爾當布告衆庶、萬有之主耶和華曰、我爲耶路撒冷以及郇邑、熱中不已、[十五]昔

我微怒斯民、異邦安佚之人、加我民以患難、我深爲不悅、[十六]故我耶和華復臨耶路撒冷、而矜憫之、以繩量度、建我殿於其中、我萬有之主耶和華已言之矣、[十七]當復告衆云、萬有之主耶和華曰、我耶和華必復慰藉郇邑、眷顧耶路撒冷、使我諸邑靡不亨通、永無涯涘、

見八異象同一夜中

第一見人乘馬異象

[七]古列王既滅巴比倫、至大利烏時、戰爭之事已大平息、而獨猶太國尚有強敵憑陵、先知見異象、正此時也、「西拔月」迦勒底人稱十一月之名、約在中歷之正月、西歷正二月之間、[八]「夜觀異象」指第一次之異象言、惟所見八異象、當皆在此夜中、「人」卽本章十一十二節所言主之使者、舊約中每以此稱聖子、見創十六〧又廿二〡一出三〢約五〡〣拉三〡 聖子雖未降世、惟於異象中、若見其成人身也、「乘馬」言其速成主旨、救護選民、「紅」喻流血之象、見賽六十三〡〢默六〤 亦喻其熱烈之心、「谷」或譯爲窪地、以喻巴比倫、「岡拈樹」多生谷間、所生不高、以喻猶太人尚有在巴比倫者、其教會甚爲微小、「紫馬」喻半與半敗之意、「白馬」喻大勝仇敵之意、[九]「天使」非十一十二節所言之使者、當與十二十四節之天使同、見本書二〢又四〡〤〨又五〨〸又六〤 [十]「此」指上節其後乘馬者言、「所遣偏游」見本書四〸又六〨至〡〢本章〡希一〡〤 [十一]「彼」與上節此字相同、卽指其後乘馬者、既被遣而往、今復命而來也、「全地安居」巴比倫國最強盛時、東征西伐、幾無寧息、今爲波斯所滅、故凡大小邦國、皆得安居、[十二]言全地之國、皆得安居、而獨猶太人、被擄於巴比倫、已歷七十年、備嘗艱苦、今雖返國、仍受仇敵多方壓抑、上帝猶不加拯救、將至何時、「歷七

主許加恩耶路撒冷

且更加恩猶太諸城

第二見四角四工師異象

十年」見本書七〥代下卅六〢一耶廿五〡一但九〤「不矜恤」「至何時」見詩七十四〡十又七十九〥又百零二〡三默六〡十 【十三】「主」卽使者、「善言」見賽四十〡〢又五十七〡三耶廿九〡十〡三又三十〡十至〡二番三〡〤至〡十 【十四】【十五】言上帝愛耶路撒冷、猶夫之愛婦、有加害其婦者、主必深惡之、「熱中」見本書八〢珥二〡〨「微怒」見賽四十七〦又五十四〨 言主雖用異邦、以罰選民、然惟略示小懲、使之儆醒、「加害過甚」見西廿五〢至〦 彼異邦人、肆其暴虐、則違上帝之心、干上帝之怒也、【十六】當時築城建殿、尙未竣工、上帝加恩、使之再無阻礙、「復臨」見本書二〡十〡一又八〢賽十二〡又五十四〨「復建」見本書四〩以六〡〤〡〥該一〡〤「準繩」爲築城需用之物、見本書二〡〢尼二〢【十七】不獨加恩耶路撒冷、且更加恩猶太諸城、「豐皐滿溢」見尼十一〢十詩六十九〣〥耶三十一〡三摩九〡〤「慰藉」見賽四十〡〢又五十一〢「復選」見本書二〡二又三〢詩百三十二〡三〡〤賽十四〡

先知得默示見四角四工師 十八至廿一節

十八 撒迦利亞曰、我仰觀四角、十九 詢於天使曰、此何意與、答曰、此角乃使猶太以色列耶路撒冷之民、流離失所者、二十 耶和華以工師四人示我、二一 我曰、彼來欲何爲、曰、前所見之四角、卽異邦人崢嶸其角、攻擊猶太衆、使民離散、能捍禦者、卒無一人、今工師已來、使之震動、擲之於地、

【十八至廿一】此先知所見第二異象、猶太人多牧羊、羊有巨角者、力能壓服同羣、故聖經每以爲權力之喻、見申三十三〡十〦王上廿二〡一但八〢至〡十「四角」或以爲四圍之喻、猶太國四圍皆有仇敵、東有

第三見人手執準繩異象

亞捫、摩押、西有腓利士、南有伊及、亞喇伯、北有亞〔述〕撒馬利亞、或謂、特表明四大國、言卽巴比倫、波斯、希臘、羅馬、見但二全又七〡至〡〢或謂、言異邦人、四圍合力、攻擊耶路撒冷、主顯大能以滅之、見西三十八〩至〦〣「乃散」見耶五十〡〣〢〇「工師」或譯鐵工〢〇〡上帝言以工師毀折其角、示以權力毀滅異邦、見耶五十一〦〣但二〤〤彌四〡〣

先知得默示見人手執準繩 二章一至五節

第二章 一我復仰觀、見一人手執準繩、二或曰、爾將何之、曰、欲量度耶路撒冷、知其長廣、三與我言之天使遂出、他天使出迓之、四告之曰、疾趨以前、告此少者曰、耶路撒冷居民牲畜繁多、必恢廓其城、至於邑郊、五耶和華曰、我必捍衞斯邑、若四周有火、若中央赫奕、

〡此先知所見第三異象、凡築垣牆建城郭、必須量度、故用準繩、見西四十〡今將復建耶路撒冷、故必先量度之、見默十一〡又廿一〡〥〡〢「與我言之天使」見本書一〩〤五「少者」或謂、指撒迦利亞、或謂、指量度耶路撒冷之人、「無城郭」言人畜旣多、不能限於區域、見本書一〡〣耶三十〡〣〩又三十一〡〣西三十六〸〢「衞斯邑」見本書九〡〣賽四〥又廿六〡上帝特加保護、無賴人力維持、「如火城」人必不能逾越、「顯榮耀」見賽六十〩〤默廿一〡〣

救選民罰仇敵 六至九節

六耶和華曰、我使爾衆散於四方、若颶風驟起、故當疾趨、出自北方、七郇之民人、居於巴比

救選民罰仇敵

倫邑中者、宜思免於其難、八我萬有之主耶和華曰、儀容赫奕、既經顯著、耶和華特遣予督責虜爾之民、凡犯爾者、與犯其眸子無異、九我將舉手使彼奴僕、反虜其主、則爾乃知萬有之主耶和華遣我、

六此言以色列人被擄於巴比倫後必返國、亦預表將來雖分散於四方、終歸耶路撒冷、［散爾衆］［如颺風］見申廿八〡〤耶卅一〡十西十七〢十［自北方］見本章〦賽四十八〢十又五十二〡〡耶一〡〤又卅一〨又五十〨又五十一〦〤〥十 七［脫逃］謂當自救、見彌四〡十默八〤 八既救選民遂罰仇敵、［顯榮］即指本章五節所言之榮、［我］當指天使、［責］見本章〩［犯眸子］見申三十二〡十詩十七〨人於眸子、保護最嚴、主視選民、亦必如是、九［舉手］見賽十一〡〥又十九〡〦［奴僕］謂所屬國、曾爲己役者、［刦掠］見賽十四〢西三十九〡十［主遣］見本書四〩耶廿八〩

主許居郇郇當欣喜 十至十三節

十耶和華又曰、我將涖臨、駐蹕於爾中、郇邑之民、欣喜謳歌、十一當斯時也、異邦之人、將歸誠於我耶和華者、不可勝數、爲我選民、我必駐蹕爾中、使知萬有之主耶和華遣我、十二耶和華將得猶太爲其選民、居於聖地、復以耶路撒冷爲悅、十三耶和華居聖所、勃然而興、億兆當寅畏焉、

十［郇邑］原文言郇女、［謳歌］見本書九〩賽六十二〡〡［涖臨］預示救主臨世、在以色列人中、見詩

預示救主再臨

廿〢翰一〤哥二〤提前三〢 亦預示救主再臨、乘榮而來、永遠與選民同住、見賽十二〡西三十七〢番三〤〨 **十一**［多邦］［歸附］以色列人被擄於巴比倫、故異邦人多有得聞眞理、歸於上帝者、更預示將來救主再臨、無論何國何人、莫不歸於救主、見本書八〦至〣詩百零二〨〢賽二〢〣又四十九〣又六十〣［遣我］見本章〤西三十三〣 **十二**［得猶太］［爲己業］見申三十二〤詩百三十五〤耶十〢［復選］見本書一〢賽十四〡 **十三**上帝顯其權能、賜福選民、降罰仇敵、使天下皆寅畏恭敬、［勃然興］見詩七十六〢〤又七十八〨［聖居］見申廿六〨詩六十八〥賽五十七〨又六十三〨［肅靜］見詩四十六〦哈二〦番一〢

先知得默示見約書亞及撒但立主前 三章一至七節

第四見撒但訟祭司

第三章一使者示我以象、見祭司長約書亞、侍於耶和華天使前、撒但立於右以禦之、二耶和華告撒但曰、我耶和華必責爾撒但、我耶和華以耶路撒冷民爲悅、故必責爾、斯人得救、若脫於火、三約書亞衣服塵垢、立於天使前、四主告左右曰、解其汚裳、又曰、我宥爾愆尤、衣爾明衣、五又曰、當以美冠加其首、爰取美冠、以冠厥首、明衣以被厥體、耶和華之使者、立於彼、六告約書亞曰、七萬有之主耶和華云、如爾遵我命、從我法、則可理我家、守我院、使我左右、爲爾良弼、

一此先知所見第四次異象、撒但訟大祭司約書亞於主之使者前、約書亞爲民首領、率民復建

異象

約書亞衣汚衣以喻代民負罪

大祭司表耶穌

聖殿、撒但訟之、蓋欲阻止其事、「約書亞」見該一〡「撒但」「立其右」見約一〡至〢詩百零九〡彼前五〣默十二〩十 古時規矩、凡有訟事、原告必立於右、【二】撒但欲令上帝舍棄耶路撒冷、故上帝特斥其非、「責爾」見詩百零九〥路廿二〥猶〩「選耶路撒冷」見本書一〡〢羅八〣〣「拔出於火」見摩四〡羅十一〥猶〢〣【三】「污衣」以喻罪惡、約書亞衣之者、代民負罪、在主前求恩也、見以九〨賽四〤又六十四〥【四】此言上帝加恩、盡赦眾民罪惡、使之得成聖潔之人、「解污衣」見賽四十三〢〥「除愆尤」見詩卅二一〡〢又五十一〤賽六〦〣 「美衣」如祭司聖潔華美之服、以表耶穌受死贖罪之功、見賽六十一〢〩路十五〢〣羅三〢〣默十九〣【五】「我」撒迦利亞自謂、「華冠」即祭司所戴之冠、見本書六〡〢出廿九〥【六七】「行我道」「守我例」見創廿六〥利八〨民一〥〢王上二〣西四十四〡〡「理我家」「守我院」見民二一〣申十七〡〢至〢「遊行」「侍立者間」見本書四〡〤又六〥

預示救主將必降臨 八至十節

八 爾祭司長約書亞、與並坐之儕侶、俱爲民間所異、咸聽我言、必使我僕至、長若枝柯、九 萬有之主耶和華曰、我必置石於約書亞前、石上有七目、我雕刻之、一日間我將除斯土之災、十 萬有之主耶和華曰、當是時、爾曹相邀鄰里、俱坐於無花果葡萄樹下、

【八】此言上帝、必遣基督降臨、是乃至大恩言、皆當敬聽、「大祭司」以表耶穌、「伴侶」以表信耶穌者、「非常之人」見西十二〡〢又廿四〢〤林前四〥至〢言皆使之得爲祭司之職、見彼前二〥默五〩「我僕」見賽四十二〡西三十四〢〣〤「長枝」見賽四〢耶廿三〥 或譯爲大衛苗裔、見本書六〡〢【九】「所置之石」此

屋隅首石以表耶穌

指聖殿屋隅首石、見以二〢〇至〢〢以表耶穌爲屬靈之殿屋隅首石、見詩百十八〢〢賽廿八〡〦使四〡〡「七目」七爲完數、目謂常眷顧之、見本書四〡〇代下十六〩以五〥默五〦「雕刻」屋隅首石、必有文字雕刻其間、見出廿八〣〦〣〨提後二〡〩「除」「罪愆」見本書十三〡耶卅一〣〤又五十〢〇翰一〡〩

十 言人既得罪赦、同在救主所立新國之中、相交遊、相悅樂、有優游自得情形、見本書三〡〇王上四〢〥賽三十六〡〦彌四〤

先知得默示見金燈臺及油果樹 第四全章

第五見金燈臺油果

第四章 維時我若假寐、與我言之天使又至、[一]令我頓寤、[二]問我曰、爾觀何物、曰、我觀燈臺、乃金所鑄、其上有盂、亦有七燈、及七管、使油瀠貫於七燈中、[三]盂左右有橄欖樹、[四]我問與我言之天使曰、我主、斯何意、與曰、[五]爾不知乎、曰、主、我不知、[六]耶和華諭所羅把伯云、萬有之主耶和華曰、非以能力、乃以我神、[七]在所羅把伯前、孰爲之敵、雖若巨山、將成平壤、主曳首石至、人必歡呼云、願主以恩恩之、[八]耶和華告我曰、[九]所羅把伯築此殿之基、彼必竣其工、使爾知萬有之主耶和華、遣我涖臨爾境、[十]誰藐視斯日、以爲細故乎、此七燈乃耶和華七目、遍察天下、見所羅把伯執準繩、則喜、[十一]我問天使曰、燈臺左右有橄欖樹、其意何居、[十二]又問云、橄欖二枝、出清油、入二金管、又何意、[十三]與曰、爾不知此乎、曰、主、我不知、[十四]曰、此乃沐膏者二人、侍於天下之主側、

一 此先知第五次所見異象、先知猶歷歷在心、不及他顧、故如已寢者然、天使醒之、特令再觀此

樹異象

建殿之事盡無阻礙

未明異象之意主解釋之

二人如二金管

異象也、「醒我」見但八〡〨〔二〕昔日聖殿、有金燈臺、燃燈之火、晝夜不熄、以表上帝之光照選民、見出二十五〣〡惟所言此燈臺、與昔聖殿所設者、其制度略有不同、「純金」金爲寶貴之物、純則潔淨無瑕、「盂」「七燈」「七管」七爲完數、以表此時猶太教會、有光照耀、將來耶穌教會、更放大光明、見瑪五〡〤腓二〡〥默一〡〢〸〔三〕「油果樹」生油之物、言此七燈左右、油常灌注、無竭盡時、見本章〡〢註釋默十一〤〔四至六〕「所羅把伯」昔率以色列人自巴比倫返國、復建聖殿者、共十一人、所羅把伯爲其領袖、見以二〢「以勢」「以能」見何一〧該二〥至〩林前二〤〥林後十〤〔七〕「巨山」喻至大阻礙建殿之事、見耶五十一〢〥瑪廿一〢〡「變平地」言令阻礙之事、盡行消滅、見賽四十〤「首石」殿頂之石、一置此石、全殿告成、古者營建宮室、必藉尊者、安置屋隅首石、至落成時、亦安置殿頂首石、「彼取」謂殿工告成、見本章〩以六〡〥詩百十八〢〢瑪廿一〤〢弗二〢〸「歡呼」見以三〡〡至〡〣「恩寵」見弗一〦〔八九〕言令衆知、殿得成功、雖自所羅把伯之手、實由萬有之主之能、「築殿基」見以三〨至〸「必竣工」見以六〡〥「主遣我」見本書二〨至〡〡又六〡〥賽四十八〡〦〔十〕當時以色列人、輕視建殿之事、見該二〣然上帝則視爲重大、見其興築、心甚喜之、「手執準繩」見摩七〧〨「主之七目」見本書三〩箴十五〣默四〥〔十一至十三〕先知所見異象、燈臺之旁、有二油果樹、更有二金管、油自管流出、其中深意、未能領悟、故向天使詢明、〔十四〕此解明異象之意、「受膏」見出廿九〦又四十〡〥默十一〤「二人」指所羅把伯及約書亞、此二人、如二金管、上帝使之建成聖殿、興起選民、此恩本出自上帝、猶似金之油、本出自油果樹、上帝之恩、由二人施於民、猶果樹之油、由二管注於燈也、所羅把伯掌國政之權、約書亞爲祭司之

第六見卷飛異象

妄誓盜竊皆受咒詛

長、上帝兼用二人、以成主殿、亦喻教會成立、亦必用此兩等之人、見賽四十九〡三西四十四五六全「侍主前」見本書二〡三又六〨

先知得默示見一卷如飛 五章一至四節

第五章 我復仰觀、見卷軸一舒、有若翻飛、〔二〕天使問曰、爾觀何物、曰、我觀卷軸一舒、有若翻飛、長二丈、廣一丈、〔三〕天使曰、此咒詛之詞、偏行天下、凡盜竊者、必殲滅於左、凡妄誓者、必殲滅於右、俱循此言、〔四〕萬有之主耶和華曰、我出此卷、使入盜竊者之宅、又入指我名而妄誓者之宅、恆居其中、燬其木石、

〔一〕〔二〕此先知第六次所見異象、「卷」古未有紙、多以羊革書字、卷而藏之、故謂之卷、「二十尺」此言猶太尺、如中國之二十五尺、「十尺」如中國之十二尺有半、此卷若是之長、若是之廣、故能多記以色列人之罪、及上帝咒詛之言、「若飛」則此卷開張、所記之文皆共見也、〔三〕言此卷兩面皆書咒詛之詞、所咒詛者、一為妄誓、此得罪於上帝者、一為盜竊、此得罪於人者、「咒詛之詞」見申廿七〡〨至廿又廿八〡〨至〡三拉四〡〔四〕言此盜竊者、妄誓者、卷中之咒詛、必臨於其家、見本書八〡三利十九〡二拉三〨「滅」「木石」言其家之所有者、必盡滅之、見利十四〤〨約十八〡〨

先知得默示見鉛壓一女在量器中 五至十一節

〔五〕與我言之天使出、告我曰、爾當仰觀所出者何物、〔六〕我曰、不知也、曰、所出者、斗量也、又曰、

上帝

徧境之斗量其狀若此、七又見鉛百斤人舉於地斗量中有女坐焉、八天使曰、此女譬諸惡行投諸斗量中、以鉛蓋之、九我又仰觀二女出、有翼若鶴、飄忽若風、扶斗量而起、上不至天、下不及地、十我問天使曰、彼擕斗量往於何所、十一曰、往示拿地建宅第於彼、置斗量於彼、

第七見鉛壓一女在量器中之異象

五至八 此先知第七次所見異象、[伊法] 猶太國至大量器之名、約如中國三斗之譜、[居民之狀] 言此伊法、即以顯明猶太國情形、[二他連得] 約重七十餘觔、[婦] 喩罪惡、八 [以鉛投] 謂以此鉛塊蓋於伊法口上、使此罪惡不少溢出、九 [二婦] 或言指亞述與巴比倫、以色列人爲二國所擄、迫至返國、無復事偶像者、罪惡因此而除、[鶴翼] 勁而多力、故飛最速、[至天地之間] 言上帝顯明潔淨選民之事、人皆共見、十十一 [示拿] 近巴比倫一帶之地、見創十什賽十一上 [建室] 言將久居、見耶廿九〥〢 以明上帝潔淨選民、凡有罪惡盡去無存、皆歸於異邦人及爲敎會之敵者、

先知得默示見車四乘 六章一至八節

第八見車四乘異象

第六章 一我又仰觀、有二岡巒、俱以銅鑄、其間四車齊出、二一駕赤馬、二駕玄馬、三三駕白馬、四駕斑駁馬、四我問與我言之天使曰、我主、斯何意、五天使曰、此乃四天神、恆侍於天下之主側、今已出矣、六玄馬往北方、白馬往西方、斑駁馬往南方、七斑駁馬欲徧歷斯土、天使曰、往哉、遂往、徧歷斯土、八天使招我曰、往北方者、已雪我忿、

一 此先知第八次所見異象、[車四乘] 見本章〥 [二山] 或謂指摩利山、橄欖山、或謂指摩利山、聖殿在焉、郇山王宮在焉、二山之間有谷、言上帝之旨、自此出也、[銅] 喩堅固不移之意、二三 [紅

解釋異象之意

馬」喻殺人流血之象、見本書一〡〣默六〤「黑馬」喻愁苦死亡之象、見默六〥〡「白馬」喻勝敵歡樂之象、見默六〢「斑駁」喻興衰隆替之象、見默六〡〣**四五**「四神」或譯四靈見本書一廿〡詩百零四〤希一〡〤「侍立」見本書四〤王上廿二〡〩但七廿路一〡〩**六**「北方」指巴比倫、見耶一〡〤〥「南方」指伊及、因此二國、最有權力、爲猶太敵者、**七**「壯馬」言快捷之馬、「徧遊於地」見本書一廿言上帝行賞罰之權、及於全地、**八**「雪忿」見西五〡〣又十六〣「在北方」獨言北方者、當撒迦利亞時、爲猶太敵者、惟巴比倫已被滅、其餘他國猶未也、故舉北方而言、

命爲約書亞製金冠

爲約書亞製金冠以表將來之事 九至十五節

九耶和華諭我曰、十爾入西番雅子約西亞室、見巴比倫俘囚所遣之黑太多比、耶太亞、十一取金銀作冠、使約撒答子祭司長約書亞戴焉、十二告之曰、萬有之主耶和華曰、有人將至、長若枝柯、自其境而出、建我耶和華之殿、十三既建斯殿、尊榮丕著、坐於其位、秉厥鈞衡、若祭司在位、兼理二職、使人平康、十四此冠置於耶和華殿、緣希客、多比、耶太亞、西番雅子賢以作記誌、十五遠方之人將至、建耶和華殿、俾爾知萬有之主耶和華遣我、如爾聽從爾上帝耶和華命則可、否則不可、

九至十一「金銀」此爲黑太多比、耶太亞三人、自巴比倫帶返、蓋衆民捐助、以復建聖殿者、「西番雅」祭司之次者、見王下廿五〡〨「冠」「加」「首」此爲封立君王之禮、亦封立大祭司之禮、見本書三

耶穌兼君王祭司二職

〥出廿八〸又廿九〦利八〩「約書亞」見本書三〡此以表明耶穌爲大君王、亦爲大祭司、**十二**「枝」即指耶穌、見本書三〡三註釋「本處挺生」言出自大衛之裔、見賽十一〡〢又五十三〢「立殿」爲屬靈之殿、耶穌所建者、即指教會、見本書四〩瑪十六〡〨弗二卄至〢〢希三〢**十三**「尊榮」見詩廿一〥又七十二〡〨至〡〩賽廿二〢〤但七〡三〤腓二〡〤至〡〡希二〡〤至〩「秉權衡」見詩百十〢「爲祭司」見詩百十〤希三〡又六卄「二者間」言耶穌兼此二職、「有和平」言使人得平安、見弗二〡三至〡〨哥一〡〨至卄**十四**此言聖殿告成、凡出財出力者、皆當永誌不忘、「希吝」即黑太、「賢」即約書亞、「記誌」見出十二〤可十四〩**十五**「遠」「人」「至」見賽五十六〦至〡三又五十七〡〩又六十〡弗二〡三〩「建主殿」言此建聖殿者、皆自巴比倫而返之人、亦預表耶穌教會立於世上、此爲屬靈之殿、雖至遠方之人、亦同盡力建立、「知」「主道」見本書二〩四〩

禁食之事主非喜悅 七章一至十節

第七章 大利烏王四年九月、即吉勒月四日、耶和華傳命於撒迦利亞、適値伯特利人遣示哩斯、哩劍米勒、偕其僕從、求耶和華恩、萬有之主耶和華殿中、有祭司先知、則問之曰、我歷年以來、於五月間離世故、哀痛迫切、今當復遵此例否、萬有之主耶和華諭我曰、當告祭司庶民云、爾歷七十年、五月七月間、禁食哭泣、豈爲我乎、爾之飲食、非爲口腹計哉、昔耶路撒冷及四周之邑、南方平原、隨在有民居處、無不安綏、我耶和華使古先知、不既言之詳乎、耶和華諭撒加利亞曰、我萬有之主耶和華曰、當秉公義、矜憫

問祭司以事主之道

禁食非主所喜

遵主教訓勝於禁食

為懷、相待以仁、十孤寡賓旅貧乏俱勿虐遇、友朋之間、勿相謀害、

一〔四年〕先知見異象之後二年、〔吉勒〕猶太人稱九月之號、二三當時聖殿、雖未築成、惟祭壇已立、故伯特利人、特遣人問祭司以奉上帝之事、〔示哩斯〕譯卽司庫者、〔哩劍米勒〕譯卽王之官、〔問諸祭司〕因祭司當以事主之道、及禮儀制度教人、見申十七〩至〡〢又三十三〡拉二〡〤〔五月〕〔號哭〕此耶路撒冷被滅之後、人立此節、以誌哀者、見本書八〩〨耶五十二〡〢〣〔齋戒〕或譯為自別、見本書十二〡〢至〨四五〔七月〕〔禁食〕此為記憶其大利被殺、猶太人懼禍、逃往伊及之事、見王下廿五〢〥〤耶四十一〡至〢〔豈為我〕言此禁食之事、為人自立、人自守之、徒有禁食虛名、全無禁食實意、主所不悅、見賽一〡〢至〡〦又五十八〢至〤六〔為己〕言其每食節筵、亦為自己、並無感謝上帝之意、七言爾等正當興旺未遭患難之時、上帝曾遣先知、示以衆民當守之法、爾等惟當遵守、不必問禁食之應否循行、〔南方〕〔平原〕卽迦密山之南、地中海濱之地、見申三十四〢耶十七〤八至十言遵上帝教訓、實力奉行、勝於禁食、〔秉公義〕見本書八〤〦賽五十八〤〣耶七〥至〦〢彌六〨瑪廿三〢〣〔勿欺凌〕見出廿二〢〢〣申廿四〤賽一〤〦耶五〢〨〔勿圖謀〕見本書八〤〦詩三十六〤彌二〡

列祖不聽主言以致被擄被滅 十一至十四節

十一惟彼不從、强項難馴、掩耳不聽、十二剛愎厥心、同於鐵石、不聽法度、我耶和華、以我神感古先知、遣之告衆、惟彼不聽、故我萬有之主耶和華、震怒特甚、十三萬有之主耶和華曰、昔我諭衆、衆不聽從、今衆籲我、我亦不聽、十四我散斯衆於列邦、至於素不識之地、使膏腴之壤、

列祖不聽主言以致被擄分散

變爲荒蕪、無人往來、徧境寂寞、

〔十一〕「彼」指猶太人列祖、見本章〤「不從」「不聽」見本書一〤尼九〢〩耶七〢〤何四〢〡使七〥〢〔十二〕「剛愎」「同石」見西十一〡〩又卅六〢〡「不聽律法」見尼九〢〩〸「震怒特甚」致令强敵、盡滅其國、見代下三十六〢〡但九〡一〡二〔十三〕「籲我」「不聽」見箴一〢〤至〢〣賽一〡〨耶十一〡一又十四〡二彌三〤〔十四〕「散於列邦」見本書二〦中四〢〣又廿八〡〤西三十六〡〩「不識之地」見申廿八〢〣〤〤耶五〡〨「漸就荒蕪」見利廿六〢〣但九〢〡至〡〣番三〦「可悅之地」見耶三〡〩但八〩

耶路撒冷必再振興

耶路撒冷必復振興（八章一至八節）

第八章 [一二]耶和華又諭我曰、我萬有之主耶和華云、我爲郇邑熱中、憤怒厥敵、[三]我耶和華復臨郇邑、駐蹕於耶路撒冷、將稱斯邑爲誠信之邑、萬有之主耶和華之山、將稱爲聖山、[四]萬有之主耶和華又曰、有齒之士、年高之婦、將坐於耶路撒冷逵衢、因其年老、攜杖以行、[五]徧諸衢市、必有童稚、舞蹈不已、[六]萬有之主耶和華又曰、當時之民、以此爲難、自我視之、豈爲難哉、[七]萬有之主耶和華又曰、我將救斯民、至自日出之所、日入之鄉、[八]導之至耶路撒冷、使居其中、俱爲我民、我爲其上帝、以秉公義、以踐前言、

〔一二〕自此至八節、預言耶路撒冷再復振興之事、惟推其內意、亦預指將來耶穌教會、並徧全地、人皆歸主、始盡應驗此言、「熱中」「怒敵」見本書一〡〤鴻一〢〔三〕「歸郇」見本書一〢〡西九〢又十〤〡〣〡〩又十

人皆壽考
子孫衍蕃

一〡〢〡〣又四十三〡至〦 言主昔已去、郇今將再返、祝福耶路撒冷、使之再建聖殿、再創國基、[駐蹕]見本書二〣〡〢西四十三〦[誠信之邑]見賽一〡〨[聖山]見賽二〢〣又六十五〢〥耶三十一〡〣 四 猶太人以年壽高爲得福、見出廿二〡〦申四〤撒前二〡〢賽六十五〣至〡〣 上帝言此、以示人無短折、國少戰爭、莫不同登上壽、五 猶太人以有子女爲得福、上帝言此、與昔降罰之言、見耶九〡〢適相反對、六 當時耶路撒冷尙屬毀壞荒涼、上帝言將再復興盛平安、民必以爲難能之事、然自上帝視之、絕無所難、見創十八〤民十一〡〣耶三十二〡〨路一〡〨又十八〡〨 七 此言上帝拯救選民、自東至西、無遠弗屆、見詩五十〡又百十三〢賽十一〡〦至〡〡又四十三〥〦西三十七〡〢摩九〤〡〥拉一〡〦 八 [居於耶路撒冷]見耶三〡〨〡〨又廿三〨[爲我民]見耶十三文利廿六〡〣耶三十〡〣又三十一〡〡〣[待以誠實仁慈]見耶四〢

勸民勉力建殿勿怯勿怠 九至十五節

九萬有之主耶和華又曰、我萬有之主耶和華有殿、人建基址、復興版築、當時先知有言、爾其聽之、以壯乃心、十斯時之前、敵人甚衆、彼此相攻、我聽其然、出入之民、不得平康、人畜辛勤、徒勞無値、十一十二萬有之主耶和華曰、所遺之民、我必善視之、不若往日、所種必萌芽、葡萄樹必結菓、天降甘露、地產庶物、俱得安享、十三昔猶太家以色列族在異邦中、爲人咒詛、後我將救爾、爲人祝福、勿畏懼、壯乃心、十四萬有之主耶和華曰、昔爾列祖干我震怒、我降以罰、意已決、志不回、十五越至今日、我於耶路撒冷猶太家、錫以純嘏、意亦決矣、爾勿畏

上帝

葸、

築殿基爲敵阻閱十七年

九[築基址]民自巴比倫返國、即建築殿基、見以三〩至〡〢 乃爲仇敵阻止、至此已閱十七年、民心因之懈怠、上帝故勸衆民勉力建築、無須畏葸、主已加恩保護、必得成全、[先知][有言]見以五〡〢該二〤〦〣 十 衆民不肯竭力建殿、因受上帝降罰、故雖勤勞操作、亦屬徒然、見該一〦〩廿又二〡〡〦〣

今日降福非如昔之降罰

[因仇敵][不平康]見以四全 十一十二 上帝今日降福衆民、非如昔之降禍、故雨暘時若、物產豐盈、見利廿六〤〨詩六十七〦西三十四〢〡〦〣何二〡〢〡〢珥二〡〢該二〡〩 十三 言昔異邦人、每以爾爲咒詛之詞、謂如猶太人之苦辱、見申廿八〦〣耶四十二〡〦〣 今必以爾爲祝福之語、謂如猶太人之尊榮、見本章廿至〦〢創十二〢〢得四〡〢〡〢賽十九〤〨〨彌五〦番三廿該二〡〢加三〤[勿畏懼][當奮勇]見本章〩賽三十五〢〤

十四十五 言昔定意降罰、已無更變、至今定意降福、亦必成全、[決意降罰]見本書一〦代下三十六〢〡[決意施恩]見耶廿九〡〢至〤又三十一〡〦〣又三十二〤〢

勿相害勿妄誓

勉其行善去惡十六十七節

十六 爾所宜行者無他、在閭閻則言眞實、在公庭則行大義、十七 勿謀害齊民、勿好發妄誓、斯乃我耶和華所痛疾、

十六 言當眞誠無欺、見本章〡〤本書七〩何四〡〢彌六〡〢弗四〢〨 十七 言勿存心險仄、[勿相害]見本書七廿箴三〢〤[勿妄誓]見本書五〢〤

上帝應許加恩十八至廿三節

號哭變爲歡樂

萬國萬民必尋求主

十八 萬有之主、耶和華諭我云、十九 四五七十月間、猶太家禁食之時、將爲欣喜歡忭之節期、惟爾所專務者、眞實和平而已、二十 我萬有之主耶和華已言之矣、萬有之主耶和華又曰、列邦衆邑之民將至、二一 彼此相語、莫若速往、籲萬有之主耶和華、而求其恩、我亦偕往、二二 強大之邦、衆多之民、將詣耶路撒冷、籲萬有之主耶和華、而求其恩、二三 萬有之主耶和華曰、當是之日、列國中十人、將執猶太族一人之袵曰、我聞上帝祐爾、故欲與爾偕行、

十八至十九 此因衆民所問號哭禁食之言、見本書七〢〤 上帝因慰藉之言爾號哭之期當變爲歡樂之日、［四月禁食］爲記憶自耶路撒冷逃避迦勒底人時事、見代下廿五〢〤耶五十二〡〣［五月禁食］見本書七〢註釋耶五十二〣至〦［七月禁食］見本書七〥註釋王下廿五〦耶四十一〡〢［十月禁食］爲記憶尼布甲尼撒初攻耶路撒冷時事、見耶五十二〤［歡樂欣喜］見帖八〡〤又九〦賽三十五〩又五十一〡［眞實］［和平］見本章〡〩 **二十至二十二** 此預言救主建立天國在於地上、四方之民、莫不同心呼籲、盡意歸誠、［速往］見本書二〡賽二〢耶十六〨彌四〡〢［衆多之民］［強大之邦］見賽五十五〥又六十〢至〦又六十六〩耶四〢 言今日建聖殿、祇此猶太微弱之民、及至其時、更有多民強國、相率而歸化也、**二十三**［諸異邦人］見賽六十六〡〣默七〩［十人］言其衆多之意、見利廿六〡〩民十四〦［執衣襟］猶太人衣襟、各有藍帶、以爲識別、見民十五〣申廿二〡〢賽三〡又四〡［祐爾］見林前十四〦［偕行］見得一〡〡〢

降罰異邦保護選民 九章一至八節

主必懲罰哈得拉大馬色

以色列賴主免禍

懲罰哈末

懲罰推羅西頓

懲罰非利士各地

第九章 耶和華有命曰、我必降災於哈得臘地大馬色邑、使以色列支派、及衆庶、仰望我耶和華、鄰邑哈末、推羅、西頓、雖有智慧、亦必遭難、推羅人建城、積銀若土壤、貯金若泥沙、惟我耶和華、將加驅逐、以其貨財、擲於海中、焚燬城邑、亞實基倫見之而懼、迦薩懷憂特甚、以革倫所望已絕、抱愧殊深、迦薩之王必亡、亞實基倫邑無人居處、遠方之人、將爲王於亞實突、我必去非利士人之驕心、使口不飲牲血、齒不嚙汚物、遠方之人、歸誠於我上帝、我視之若猶太牧伯、亦視以革倫民若耶布士人、敵之軍旅、往來斯土、我將捍衛我殿、恆加眷顧、毋許橫暴者經歷斯境、

一「哈得拉」敘利亞國中、近大馬色之地、「大馬色」見耶四十九〢〣至〢〧摩一〣至〥敘利亞國之一大城、至今猶存、爲城之最古者、「應」謂應於希臘王亞力山大攻擊大馬色之時、「俱仰望主」見詩百四十五〡〥代廿〡〢賽十七〧時亞力山大東征西伐、多國受害、及至以色列、衆祭司遠迎之、示以聖經之預言、亞力山大遂不攻以色列、賴主得免於難、**二**「哈末」見耶四十九〢〣在大馬色之北、「推羅」見賽廿三全西廿六至廿八全摩一〩〸「西頓」見王上十七〩西廿八〢〡在地中海濱、腓尼基省中有名之二城、「智慧」見西廿八〣至〥〡〢**三四**「鞏固」推羅人新建一城、在海島中磐石上、城有二重、高百二十五尺、亞力山大攻之、毀舊推羅城、以其磚石、塡海築路、七閱月乃克之、「積銀」「貯金」推羅城商賈雲集、貿易極盛、積貯極多、見賽廿三〨西廿八〤〥「驅逐」見賽廿三〡至〧西廿八〢「擊墮海中」見西廿六〡〧又廿八〢〧「被火焚燬」見西廿八〡〨**五**「亞實基倫」「迦薩」「以革倫」見耶四十七〡〤至〧番二〤

終必歸誠上帝

主必保護選民

預言救主降臨

此皆非利士國有名之城、皆在地中海之南、「所望」言推羅城、因其鞏固、以爲可作諸城保障、今爲亞力山大所毁、故大失所望、「君必亡」當時亞力山大以革帶擊迦薩君、於所乘馬車之後、徧處牽曳、以戕害之、六「外方」猶言異族、是皆卑賤之民、昔居亞實突者、皆有權勢之人、今則惟卑賤者居之、「除滅」「驕傲」見摩一〨七言令非利士人、不復奉事偶像、「飲血」摩西律法所禁、見創九〤利七〢「穢物」謂祭偶像之物、見民廿五〥使十五〩「歸誠」見本書八〣賽四十四〥「耶布斯」迦南七族之一、原居耶路撒冷之地、以色列人既入迦南、故耶布斯人、亦得歸誠上帝、今以革倫民亦若是也、見士一〡〢八言四鄰之國皆遭攻伐、而獨以色列國、不及於禍、實由上帝有以保護之、「列營」「護之」見本書二〥詩三十四〧「不復經歷」見本書十四〢賽六十〣西廿八〩〥

預言救主臨格全地和平 九節十節

九郇之女耶路撒冷之女、當欣喜歡呼、爾王涖臨、秉公義、施救援、溫柔而乘驢、及驢之小者、十惟以法蓮耶路撒冷之車馬、我將絕滅之、折其強弓、王以和平之語、撫綏異邦人、四海之內、自大河至地極、悉歸統轄、

九「欣喜」「歡呼」見本書二〦賽六十二〡番三〩〥瑪廿一〤〥翰十二〡〥「爾王臨」見詩二〦耶廿三〥又卅又路十九〦翰一〤又十九〡〥「秉公義」見詩四十五〦〣「乘驢」見瑪十一〩十「以法蓮」指以法蓮等十支派、「耶路撒冷」指猶太便雅憫二支派、「車」「馬」「弓」皆戰爭之具、「將滅絕」言無所用之、見何一〦又二〡〧彌五〡〢該二〡〢「和平」見詩七十二〦〡〣賽十一〡〢彌四〢至〤弗二〡〣至〡〧「所統轄」見申十一〩

上帝

王上四〢詩二〡〣至〢又七十二〡〣至〡彌五〤「自海至海」自地中海至於東邊大海、「河」指百辣河、「至地極」謂至於極西之地、言自東至西、統括全地、

主必保護選民使之離禍得福（十一至十七節）

言因耶穌寶血得脫罪惡俘囚

十一 惟爾郇邑、我既立約釁之以血、爾見俘囚困於眢井、我必釋而出之、十二 爾雖俘囚、猶可懷望、必歸衛所、我今有言、必錫爾福、較昔維倍、十三 我必以猶太家以法蓮族、爲我弓矢、以射敵人、郇邑之民、攻擊雅番子、若武士之劍、足以殲人、十四 先知曰、耶和華必爲民顯見、矢若閃電、吹角行兵、譬彼狂飇、自南而至、十五 萬有之主耶和華將衛護其民、敵人發石、爲民踐於足下、式飲式食、歡呼喧譟、勢比沉湎、盈溢杯盂、傾流壇角、十六 當斯時也、其上帝耶和華、將拯斯民、如救羣羊、視之若冕旒寶石、自昂厥首、偏行斯境、十七 主之仁慈華美、浩乎無涯、使五穀繁衍、少者壯盛、新釀充盈、幼婦怡悅、

用選民勝仇敵

十一 言因耶穌寶血、使選民脫罪惡之俘囚、「立約之血」見出廿四〨希十〩又十三〹「被囚」見賽四十二〡〦又四十九〩耶三十八〥「無水之阱」古昔以爲牢獄、監禁罪囚、見詩三十〢又四十〢耶三十八〥 **十二** 言有上帝保護、如出俘囚之地、入鞏固之城、仇敵莫能加害、「有望」見賽卅八〤又四十九〩耶卅一〡哀三〢〢「衛所」見詩四十六〡〨箴十八〹鴻一〧希六〤「加倍償」見耶四十〢又六十一〧 **十三** 預言基督耶穌、立天國於地上、用我選民、戰勝異邦仇敵、「雅番」卽希臘、每以指異邦人、**十四** 上帝必顯

時雨必求主降

威權、以佑助選民、「顯示」見本書二〨又十二〣「發矢」「如電」見詩十八〡〤又七十七〡〧又百四十四〥「吹角」見賽十八〢「南方烈風」猶太國之南、有大沙漠、烈日炎蒸、大風自南而來、最爲酷烈、見賽廿一〡又六十六〡〨【十五】「吞滅」見本書十〨又十二〥彌五〣「蹂躪」「被擲之石」言以擲來之石、踐於足下、仇敵雖兇暴强橫、皆不足畏、「飲而歡樂」旣勝仇敵、則可宴飲爲樂、見本書十〣詩七十八〡〨「祭臺之隅」祭司必以牲血灑之、見利四〡〣〡〨申十二〢〧 今殺敵極多、其血充滿盆盂、若祭牲之血也、【十六】「救羣羊」見詩百〢賽四十廿〡「冕旒寶石」此至珍寶之物、見賽六十二〢拉三〡〦「升騰高舉」言令選民高出地上、使人得望而見之、樂於趨赴、見賽十一廿至〡番三廿【十七】「福」「廣」見詩三十一〡〩「美」「大」見出十五〡「佳穀」「新酒」見賽六十二〡〥又珥二〡〧摩九〡〣〡〩

事須求主偶像卜士盡皆虛僞 十章一至五節

【第十章】一春時、必求耶和華沛其甘霖、惟耶和華使電光閃爍、下雨滂沱、而農之田疇、庶草甲坼、二偶像屬乎虛誕、卜筮鄰乎僞妄、惟人假託夢寐、妄施慰藉、故若迷途之羊、失牧而憂、三我怒牧者、罰其牡山羊、我萬有之主耶和華、垂顧羣畜、卽猶太家、使若驊騮、預備以戰、四治國之君若柱石、若堅釘、若强弓、皆出自猶太、五譬彼英豪戰鬬之時、蹂躪敵人、若衢路之泥、耶和華祐之、戰無不利、使乘者抱愧、

【一】「秋雨」原文言後雨、約在西歷二三月時、猶太地多種麥、種時必須得雨、是爲先雨、麥秀時必須得雨、是爲後雨、「祈主」見約廿九〡〣耶十四〡〢珥二〡〣「沛甘霖」見詩六十五〩至〡〣耶十〡〣西三十四〡〣【二】

〔家堂偶像〕見創卅一〡〤〢〸十七〨何三〤〔僞妄〕〔虛幻〕見耶十四〡〣〡〤又廿七〩〢〸哀二〡〤〔妄相慰藉〕見約十三〤又廿一〣〤〔迷途〕見耶五十〡〦〔無牧〕見西卅四〨〡〔二〕〔怒牧者〕見本書十一〡至〦〥耶廿三〡〢西三十四〢〸〔牡山羊〕在羊羣中、行必在先、故以爲民首領之喻、然言山羊、即以表惡人、見西三十四〡〡〦〔顧其羣〕見番二〦路一〡〦〔若駿馬〕見雅一〩〔四〕〔彼〕指猶太言、〔王者〕原文言屋隅首石、見民廿四〡〦撒上十四〢〦詩百十八〢〢賽十九〡〣又廿八〡〡〔元帥〕原文言釘、古者帷幕中有大釘、有所珍貴之物、懸於其上、此言釘者、以示穩固不移之意、見以九〦賽廿二〢〣至〡〨〔戰士〕原文言弓、〔秉權者〕或作將帥、〔自彼出〕言皆出自猶太、無須借助異邦、見本書十二〡至〦箴八〡〤至〡〡賽四十一〡〤至〡〡又五十四〡〡〔五〕〔蹂躪敵人〕見詩十八〤〢〔蒙主祐〕見本書九〡〨〡〡賽四十一〡〣〔乘馬者〕指衆敵言、當時與猶太國爲敵者、皆恃騎兵、猶太所無也、

秉權者自猶太出

主必拯救其民使歸故土 六至十二節

[六] 耶和華曰、我將扶持猶太家、救援約瑟族、我矜憫之、使安居無虞、與未嘗絕之無異、我耶和華爲其上帝、垂顧斯民、[七] 以法蓮族必如英雄、中心怡悅、有若飲宴、從者見之而喜、賴我耶和華歡欣樂豫、[八] 我既贖斯民、必招徠之撫集之、使之繁衍、與昔無異、[九] 彼雖流離於列邦、必在遠方念我、率其子女、勢若復生、而歸斯土、[十] 我必自埃及令其旋歸、自亞述令其和集、使至基列利巴嫩、彼土猶爲褊小、不足以居、[十一] 昔我判海爲二、使民過之、後必使溝渠盡涸、翦亞述之驕心、毀埃及之鈞衡、[十二] 必以我力、扶翼斯民、使恆事我、我耶和華

必使以色列人旋歸故土

伊及亞述不能爲害

已言之矣、

六［猶太］指便雅憫二支派言、［約瑟］指以色列十支派言、［旋歸故土］見本書八〦〣耶三〡〣西卅七〢〡［必矜憫］見賽十四〡耶三十一〹何一〦［如未棄］見賽五十四〤至〦耶三十〡〦至〹西三十六〡［必俯聽］見本書十三〤賽六十五〢〣〤 **七**［心怡悅］［若飲酒］見本書九〡〥詩百零四〡〥［其子孫見之喜］見本書八〥九〡〦 **八**［救贖］見本書九〡耶卅一〹〡［招呼］［和會］見賽五〢〡［復蕃衍］見賽四十九〡〤至〢耶卅三〢西卅六〹〡〦［遠方］［念我］見申卅〡至〤 **十**［歸］［集］見賽十一〡〢何一〡又十一〡［至基列］見彌七〡〤［不足居］見賽四十九〹又五十四〢〡 **十一**此以昔日導衆民過紅海之事爲喻、當出伊及至紅海時、無路可行、無船可渡、伊及追兵將及、上帝令海水立涸、乃得免強敵之危、今主拯救斯民、亦必如是、［由苦海而過］見詩六十六〹至〢賽十一〡〥〢又四十二〡〥〢又四十三〢［擊海］見出十四〢〡〢［亞述驕傲］見賽十四〢〥［伊及權勢］見西三十〡〣上節先言伊及後言亞述、禍以色列人者、首爲伊及人、次爲亞述人、此節先言亞述後言伊及、以明凡與以色列人爲敵者、皆在其中、**十二**［倚我］［增力］見本章〦詩六十八〤〥賽四十一〹弗六〹［恆奉我名］見創五〢〡詩廿〡〦賽二〥彌四〥哥二〡迦前四〡翰壹一〡〦

背逆者主仍降罰 十一章一至六節

第十一章 利巴嫩當啓爾門、任爾柏香木爲火所焚、二巍巍者已毀矣、柏香木已傾、爾諸松柏、俱當號呼、林樹既仆、巴山橡櫟、亦當哀泣、三牧人所娛玩者已毀、羣作哀歌、約但之

降罰背逆之官長

叢林已伐、稚獅咆哮、其聲遙聞、[四]我之上帝耶和華曰、將殺之羊、爾其牧之、[五]斯羊之主、殺之而以爲無辜、鬻之而以爲得財、頌美耶和華、牧者不懷矜憫、[六]耶和華曰、我不復宥斯土之民、使王公庶民、各相戕伐、殲滅斯邦、我不救援、

上章言上帝加恩拯救以色列人、此章言其中頑梗背逆、皆亦必加之重罰、【一至三】此三節、降罰背逆之官長、或謂此爲喻言、言耶路撒冷將被焚燬、見本書十四〡〢瑪廿四〡〢言「栢香木」者、因聖殿王宮、以及大家鉅室、皆以柏香木爲之、或謂此言實事、耶路撒冷地土、將必盡變荒蕪、或謂此喻國中之有權位者、如柏香木之美、橡樹之高、盡皆摧毀、見賽二〡〣至〡〧 合觀三說、略有不同、惟其大旨、則皆言國將滅亡之意、「火焚爾柏香木」見耶廿二〡〦〡〧「牧人號哭」見耶廿五〣〤至〣〦「稚獅咆哮」見耶四十九〡〩稚獅棲彼叢林、今失所依、故怒號狂吼、牧人倚其權勢、今失所恃、故痛哭悲傷、

降罰背逆之衆民

【四】此以下三節、言必降罰背逆之衆民、民既背逆、主將滅之、仍不即加誅戮、使有悔改之時、「牧」即預指耶穌、見西三十四〡〣瑪十五〡〤【五】言彼官長、不惜衆民、故殺之以爲無辜、鬻之以爲己利、「購之者殺之」見耶廿三〡〢西廿二〡〨〡〦「不以爲罪」見耶二〡〢又五十〡〧「鬻之者」見尼五〡〧「不加顧惜」見西三十四〤〡〦〡〣〡〢翰十〡〡〢〡〡〣【六】「不復顧惜」見本章〤〡〤本書八〸耶十三〡〤瑪十〡〢〤至〢〡「其王」指羅馬王、見翰十九〡〥毀滅見但九〢〦

先知代救主訓衆民七至十七節

[七]先知曰、將殺之羊、甚爲可哀、我執二杖、一曰恩寵、一曰維繫、而牧斯羊、[八]一月之間、我絕

以二杖牧羣羊

預示羅馬攻滅猶太之時

三牧、牧人棄予、余痛疾之、[九]我曰、必不牧爾、死者我聽其死、絕者我任其絕、其餘自相殘食、亦聽其然、[十]昔我有杖、厥名恩寵、今折斯杖、爲毀民約之徵、[十一]當斯時也、斯杖已折、從我之羊、已遭困苦、則知所言確然、耶和華之命不虛、[十二]我曰、如合爾意、給我以値、否則已矣、於是權三十金畀我、[十三]以爲我値、耶和華告我曰、爾傭於人、其價何廉、委之於陶人可也、我遂取三十金、擲於耶和華殿、以爲陶人所得、[十四]我又有杖、厥名維繫、我遂折之、爲猶太以色列二族絕交之徵、[十五]耶和華告我曰、爾當取愚牧之器、[十六]我必使牧者興於斯土、將亡者彼不顧、迷途者彼不尋、被傷者彼不醫、茁壯者彼不牧、惟食肥羊、而斷其蹄、[十七]惟彼庸牧、遠離羣羊、禍將及矣、其手其目、爲刃所擊、其手廢矣、其目盲矣、

【七】「將殺之羊」見本章〤「困苦」見賽六十一〡番三〻瑪十一〨「二杖」牧羊者皆有二杖、一曲其端、用以助弱者之行、一直其端、用以禦强者之暴、「恩寵」美好之意、上帝愛選民、視之爲美、故加恩祐、以寵榮之、見申四〣〧撒下七〸〣詩百四十七〸〩「維繫」言使猶太以色列合而爲一也、見本章〩【八】「一月」言爲時極速、見何五〧「三牧」謂君王、祭司、先知、此皆有牧民之責者、「絕」謂屏絕之、蓋指羅馬攻滅猶太之時、「心厭」見何九〸〥「亦棄我」見路十九〤翰一〡〦【九】此預示羅馬軍兵圍困耶路撒冷之時、「不牧爾」見耶廿三〢〤「聽其死」「亡」見耶十五〢至〣又四十三〡〡「自相殘死」見申廿八〥〣至〥〧【十】言主不再加恩保護、【十一】言當災患之後、尚有生存者、皆困苦之人、莫不仰望主恩、深信主言不謬、見本章〤〣〤【十二】【十三】衆民自出伊及以來、上帝牧養之恩、至深且遠、今民棄主、故謂爾

預言耶穌被賣之事

以何價值、償我牧養之恩、亦卽預證救主耶穌被賣之事、[權銀三十]此為買僕之價、見出廿一〣〢瑪廿六〡〥[昂貴之值]見賽五十三〣[擲於府庫]或譯委於陶人見瑪廿七〩〸[十四]猶太以色列本屬一家、理宜互相援助、今則兩不相合、故仇敵得而滅之、[十五][愚牧]謂世之君王、[器]謂牧者之杖、卽指君王所用之權、[十六]言此牧者不惟不加顧卹、任彼顛連、且殘虐之以肥己、見西三十四〢至〸[十七]上帝雖用惡人暫罰選民、惟彼惡人、亦終受罰、[禍必臨]見耶廿三〡西十三〣又三十四〢翰十〡〢〡〣[昏昧]見彌三〡〡〢

擊仇敵救選民 十二章一至九節

第十二章 一 耶和華展舒穹蒼、建立地極、以生氣賜億兆、乃論以色列族之事、而頒其命曰、二 耶路撒冷被圍之時、我必使其居民與猶太全家為爵俾列邦飲之、至於酩酊、三 當是日、天下列邦、和會於此、攻擊耶路撒冷、若移巨石、我必使斯石甚重、反害其身、四 耶和華曰、當斯時也、我將使異邦之馬、不勝恐懼、目為之盲、乘馬之人、必至顛狂、惟猶太全家、我必眷顧、五 猶太之牧伯、自謂耶路撒冷居民、恃其上帝萬有之主耶和華、遂得能力、以左右余、六 當是日、我必使猶太牧伯、若火之焚采薪、若炬之爇禾束、四周左右、必為所燬、耶路撒冷之民、將仍居其邑、七 我耶和華必先救猶太之帷幕、使大闢家之華美、耶路撒冷之榮顯、不復藐視猶太、八 當是之日、我耶和華將捍衛耶路撒冷居民、使其中之弱者、

耶路撒冷如酒杯困之者必昏醉
又如重石足以傷人
猶太人必獲勝

若大闢、使大闢家若有能者、卽我耶和華之使者、恆導斯民、九當是日、有攻耶路撒冷之人者、我必專務殲滅之、

【一】此言上帝、具有大能、成所欲爲之事、［張天奠地］見賽四十二〥又四十四〢〤又四十五〡二又四十八〡三［造人靈氣］見民十六〢二約十二〸傳十二〧賽廿七〢希十二〩人之靈由主所造、故人之力由主所用、人之心亦由主感通、【二】此言將來之事、上帝用選民滅仇敵、［昏醉］［酒杯］喩上帝之震怒、見賽五十一〡〧［是日］預指救主成天國在地上之日、見本書十三〡又十四〤〡三〩賽二〡〡［和會］見彌四〡一〡二〡三【三】［甚重之石］［舉之］［受傷］見瑪廿一〤〤猶太人每舉重石、以較力之大小、故以爲喩、【四】猶太國無馬兵、故遇敵國馬兵、最爲驚畏、上帝言令敵國馬兵、反自踐踏傷殘、不足爲選民害、見詩七十六〦西卅八〤［必眷顧］見本書九〨賽廿七〣耶廿四〦【五】［得力］［助我］見珥三〸【六】猶太牧伯、既得主力相助、故能勇敢、燬滅異邦、［若火］見阿〡〨［燬］原文言呑、見本書九〡〥［仍居其邑］見本書一〡〧又二〤耶三十〡〨【七】［帷幕］謂居於帷幕者、皆屬卑賤之民、主先救之、使大衛家之尊榮、耶路撒冷之顯耀、皆不得而藐視之、【八】［捍衛］見本書二〥又九〨〡〥〡〡［弱者］［若大衛］猶太人以爲勇敢多力者、莫如大衛見撒下七〨又十八〢珥三〸［若主使者］見出三十二〤賽六十三〩拉三〡言得上帝加力、則弱者亦强、强者更强也、【九】［殲滅］見本章〢至〦該二〢二

耶路撒冷居民得恩眞心悔改 十至十四節

十我必施恩賦我神於大闢家、耶路撒冷民、使籲於上、昔爾刺我、後必仰我、爲我椎心、若

必因刺傷救主悲哀痛悔

喪獨子、舉哀甚慘、若喪初生之子、十一當是日、耶路撒冷必有悲哀之聲、徧於四境、與在米吉多谷之哈撻臨門無異、十二徧境舉哀、各家異室而居、大闢家及其妻異室而居、拿單家及其妻異室而居、十三利未家及其妻異室而居、示每家及其妻異室而居、十四所遺之家、及其妻異室而居、

十一此言衆民痛悔情形、即預指將來、必因刺傷救主、悲哀痛悔之事、如喪獨生之子、以形其哀痛之深、「沛鴻恩」見耶三十一〩又五十〤西三十九〢〩珥二〢〨〢〩羅八〡〥〢〦「仰視」「所刺者」見翰十九〣〤至〣〧默一〧「若喪獨子」見耶六〢〦摩八〡〇十二「大有哀哭」見使二〣〧「平原」在加利利山之南、「米吉多」「哈撻臨門」二城皆在其中、昔約西亞王往禦伊及戰歿於此、舉國哀傷、見王下廿三〢〩代下三十五〢〢至〢〤十二至十四言至此時、人皆眞心悔罪、各在其家痛恨自傷、「全地」「哀哭」見瑪廿四〣〇默一〧「男在一處」「女在一處」猶太規矩、拜上帝時、男女各方、見出十五〢〇珥二〡〦「拿單」大衛之子、見撒下五〡〤路三〣〡言大衛、言拿單、以見爲君王者、皆統括其中、「示每」利未之孫、見民三〡〨言利未、言示每、以見爲祭司者、皆統括其中、

偶像及僞先知必不復有 十三章一至六節

第十三章 當斯之時、必濬泉源、使大闢家耶路撒冷民得以滌其前非、去其舊汚、二萬有之主耶和華曰、當是日我必棄偶像於斯土、使人頓忘其名、亦必使感邪神之先知驅

救主臨世
洗滌罪污
絕偶像名
僞先知不
復有

逐於斯、[三]如有人欲爲僞先知、則其父母、必責之曰、爾託耶和華之名而妄言、必不得生、而其父母、必手刃之、[四]當是日、諸僞先知、必爲所見之異象、蒙羞抱愧、不敢衣裘以惑人、[五]乃告人曰、我非先知、我乃農夫、我自幼時、被鬻爲奴、[六]人詰之曰、爾手何爲被傷、曰、我昔在友人之舍、而受斯傷、

一此言救主臨世、滌衆罪污、［是日］本書十二〢註釋 ［泉源］預指救主、見西三十六〢〥希九〡〣〡〤又十〢〢彼前一〡〩翰壹一〧又二〢默一〥 二［絕偶像名］見出廿三〡〣書廿三〧詩十六〤西三十〡〣又卅六〢〥何二〡〧彌五〡〢至〡〤［僞先知］見彼後二〡 三見申十三〡至〥又十八〢〇 四僞先知皆識爲虛妄、衆民不認［致羞辱］見彌三〥〧 ［毛衣］粗賤之服、見王下一〨賽廿〢瑪三〤 五僞先知亦畏人指責、不肯自認［非先知］見摩七〡〤 六［傷］或謂、僞先知事僞神、每有以刃自剚其身者、見王上十八〢〨或謂、人惡僞先知、以刃刺之、彼自遮攔、故傷其手、［親友家所受傷］言非爲僞先知、致受此傷、卽隱寓耶穌爲猶太人傷害之意、

救主必被害民必被煉 七至九節

[七]萬有之主耶和華曰、惟爾鋒刃、勃然而興、擊我牧者、伐我同儕、牧者擊矣、羣羊散矣、式微之子、我將加以眷顧、[八]耶和華曰、斯土衆庶、三分之二、必遭殞亡、三分之一、猶可得生、[九]我將使三分之一、若投於烈燄之中、煉之若銀、試之若金、彼籲於上、而我垂聽、稱彼爲

預言救主必被害擊牧者羣羊散

生存之民必經試煉

主顯大能助選民勝仇敵

我民、彼必曰、耶和華乃我上帝、

七上帝之旨、見本章〡至〦欲得成全、必先顯其公義、故救主必受死、羣衆亦受殃、「牧者」卽指耶穌、見賽四十〡一「同儔」謂與上帝同列者、見翰十卅〣〨又十四〡〇〡一腓二〦希一〦至〡〇「使羊散」見賽五十三〤至〡〇耶穌曾引此言以自證、見瑪廿六〣一可十四〢〧「卑微者」「必護衛」見瑪十八〡〇〡〤路十二〣〢翰十八〩　八上帝大彰公義、被滅之數、多於生存之人、見賽六〡〣羅十一〡至〥　九雖生存者、亦必再經試煉、使之得成聖潔、「投於火」見約廿三〡〇賽四十八〡〇拉三〢〣「煉如銀」「試如金」見彼前一〦〧「籲我名」「必應允」見本書十〦詩五十〡〥又九十一〡〥賽五十八〩「我民」「我上帝」見本書八〨詩百四十四〡〥耶三十〢〢西十一〢〇何二〢〣

欲滅耶路撒冷者終必受滅十四章一至三節

第十四章耶和華降災、其日伊邇、散耶路撒冷之財、我將和會列邦、環攻耶路撒冷、下其城、刦其室、玷其女、斯民之半、將爲俘囚、其不死者、仍留於邑中、後耶和華將攻列邦、與昔殺戮諸敵無異、

此預指耶穌教會將立、成天國於全地上、必有多國、合力爲敵者、如以西結三十八三十九章之言、一「主之日」言上帝顯大能、助選民、勝仇敵之日、見賽二〡〢又廿六〢一瑪二十〣一又三〡〤拉四〥使二〢〇「貨財」「必分」見西三十八〡〢物既被掠、卽分於爾前、可見仇敵強橫、肆無忌憚、二「萬邦」「來攻」見賽廿四〢〢西三十八〡〤至〢〣上章八節、言三分之二見滅絕、蓋總論全地、此言邑民之半被擄掠、蓋專

預言耶穌再復降臨

耶路撒冷城、〔三〕〔主將出〕言主特顯奇能、非人力所可爲者、見西卅八〢一至〢〣珥三〢又〩至〡〦〔與昔〕〔無異〕見出十四〡〤又十五〡至〦

救主必將臨世拯救選民 四至十一節

[四]當是日、其足將立於耶路撒冷東之橄欖山、斯山必裂、其半向北崩圮、其半向南崩圮、自東及西、成爲巨谷、[五]斯山之谷、延及亞薩爾、將逃避於彼、若在猶大王烏西亞時、人因地震遁逃於外、蓋我之上帝耶和華、偕諸聖者、必將涖臨、[六]當斯時也、明星不皎、斂其輝光、[七]後必復有一日、乃耶和華所知也、非晝非夕、昏夜有光、[八]是日活潑之泉、將湧於耶路撒冷、半向東海、半向西海、雖經冬夏而不涸、[九]當是日耶和華將爲王於天下、獨一上帝耶和華、其名也、[十]耶路撒冷南有臨門、自臨門至基巴有平原、厥後徧境必若是、耶路撒冷必將崛興、有人居處、自便雅憫門、至首建之門、延及邑隅之門、自哈拿業戍樓、至王之酒醡、[十一]人居耶路撒冷、安逸無虞、更無咒詛、

〔四〕此預言救主耶穌、即在升天之處、再復降臨、〔油果山〕即橄欖山、〔在耶路撒冷東〕見西十一〢〣又三十八〡〤至〢〢使一〡一〡〢〔中裂〕言令有路可以出而逃避、如昔日過紅海之時、見出十四〡〣〢一〢〢珥三〡〢至〡〤〔五〕〔亞薩〕地名、近耶路撒冷東門、〔由斯〕〔逃避〕言由耶路撒冷城、即可徑達山谷、速行逃避、並無阻礙、〔地震〕見摩一〡〔偕聖者〕見申卅三〢珥三〡一迦前三〡〣〔將蒞臨〕見賽六十六〡〥〡〦但七〩

上帝

福音眞理必徧全地

救主爲萬王之王

福音眞理必隨處流通

至〡〤又廿一〢〧瑪十六〢〧又廿四〣〡又廿五〢〡猶〡〤默一〧【六】[無光]〔冰雪〕皆喻選民處最艱難情景、此節或譯作是日有光、其光不明不暗、言選民尚多憂患、未盡亨通、【七】言主必令選民、漸離憂患、日就亨通、終則極爲興盛、[有一日]見默廿一〣又廿二〥[至暮][有光]見賽卅〢〨又六十〡〩〣默廿一至〧又廿一〣【八】此言福音眞理、即上帝恩典、自耶路撒冷而出、徧及全地、永世無窮、[活水]見西四十七〡至〢珥三〡〨默廿二〡[東海]指死海言、[西海]指地中海、[不涸]言上帝之恩、永無窮盡、【九】[主]指救主、[爲王]萬王之王、見但二〤〤又七〡〤〡〨〢默十一〡〥[獨一無二]見弗四〥〦【十】言令耶路撒冷、將高出於地上、使全地之人、皆可望而趨赴、以喻福音眞理、將必有此情形、[變平原]見賽四十〣〤路三〤至〦地盡平原、則活水隨處流通、以喻福音眞理、徧地流行、皆無阻礙、[迦巴]猶太便雅憫兩支派極北之地、見書廿一〡〨王下廿三〨[臨門]猶太便雅憫兩支派極南之地、見書十五〣〢[高起]見賽二〢彌四〡[便雅憫門]在城之北、[邑隅]城之西北隅、[哈楠業戍樓]見彌三〡又十二收耶三十一〢〨或言在城之東北、或言在城之南、[壓酒處]在城中之南、舉此而言、以明耶路撒冷全城之意、【十一】[無咒詛]見耶三十一〤默廿二〣[安居]見耶廿三〦又三十二〢〨

耶路撒冷仇敵必受重災十二至十五節

十二惟彼列邦、攻擊耶路撒冷、耶和華必降災、未亡之前、必肉瘦目昏舌僘、十三當是日、耶和華必使列邦人紛亂、相執相攻、十四猶大族爲耶路撒冷而戰、自四周之民、積金銀貨財衣服、不可勝數、十五敵營六畜馬騾駝驢、盡染疫癘、

仇敵必受重災

十二 此言令諸仇敵身膺重疾、即預指合力爲耶穌聖教敵者、見賽五十九〡〤又六十六〸〤西卅八至三十九全默十九〸〥至〢〡「腐爛」必由漸而至、「肉」「目」「舌」皆以喻人心、人爲耶穌敵、必漸至於淪亡、

十三 此言令諸仇敵、自相殘害、「驚亂」見本書十二〤撒下十四〸〨至〢〸「相攻」見士七〢〢代下廿〢〣西卅八〢〡

十四 此言令衆選民、力攻仇敵、「攻擊」見本書十〤〨又十二〨至〡〢「斂衆」見賽廿三〡〨西卅九〤至〢〡

十五 此言一切畜牲、亦因人而受詛、如昔以色列人出伊及時、見出九〡至〡〢

異邦之人亦同歸主

其餘之人必崇拜主 十六至廿一節

十六 列邦遺民、昔攻耶路撒冷者、後必詣彼、崇拜大君、萬有之主耶和華、守構廬之節、無歲不然、十七 天下族姓、不詣耶路撒冷、崇拜大君、萬有之主耶和華、必不復降甘霖、潤澤其地、十八 列邦之民、不詣耶路撒冷、守構廬節、耶和華必降以災、如埃及之民、不詣乎彼、必不潤以膏澤、十九 埃及人、列邦人、不詣彼守構廬節、必遘斯災、二十 當是日、爲聖以事耶和華之句、必書於馬鈴、耶和華殿中之鼎鑊、與壇前之盤盂無異、二一 耶路撒冷猶大諸鑊、俱必爲聖、以事萬有之主耶和華、宰牲者必取斯鑊、烹肉於中、當是日萬有之主耶和華殿中、必無貿易之人焉、

十六 「居廬節」亦稱結茅節、見出廿三〡〦申十六〡〣至〡〥以三〢〨尼八〡〤至〡〨翰七〢又〢〡至〣〧守於秋令、禾麥登場之後、飲食歡樂、歌頌主前、一年之中、有三大節、逾越節最先、五旬節次之、居廬節又次之、此

財物皆爲聖用以事主

以表明異邦之中、得留存者、必將眞誠歸主、同守選民規矩、見本書八〹至〹〣賽六十〡〢〤又六十六〹〣卽上帝洪恩、見約廿九〹〣何六〢 **十八十九** 伊及之地、必須有雨、然後尼羅河漲、漫溢田地、民賴以耕、乘小舟以播種、不勞人力、自有收成、無雨則水旱地乾、不能耕植、故須雨尤甚、見申十一〹〡 **二十**「聖物歸於主」此一語、本銘於大祭司長之冠、以明聖潔之意、見出廿八〺至〺〣賽廿三〡〢阿〡〢林前三〡〡〢希十二〩彼前二〥至〤今馬鈴上、亦刻此語、以示無不聖潔之物、無不聖潔之人、 **二十一** 上節言殿中諸釜、此章言猶太諸釜、其意更廣、「貿易人」卽指迦南人、因迦南人罪惡至深、曾受上帝重罰者、「不復有」言至此皆聖潔無罪汚之人也、見賽三十五〢西四十四〤珥三〡〢默二十一〹又二十二〡〥提前三〡〥觀此、則凡屬主歸主之人、必令所思所想、所言所語、所行所爲、一切關於身與靈者、無不聖潔、乃不愧立於主殿之中、卽主之聖教會也、見羅十二〡彼前二〥

十七「無雨降」則地不生產、人多癘疫、故雨澤下降、卽上帝洪恩、

撒迦利亞書註釋終

瑪拉基書註釋序

瑪拉基之名、譯卽耶和華使者之意、其爲先知、在舊約中、爲最後一人、時在耶穌之先約四百二十年、後於哈該及撒迦利亞約一百年、正當尼希米復建耶路撒冷城、改正國事之際、書分三段、自一章一節至二章九節、爲第一段、責以色列人深負主恩、更嚴責祭司、弗虔弗敬、自二章十節至十六節、爲二段、責以色列人娶事偶像之女爲妻、且無故出妻、又加虐待、自二章十七節至四章末節、爲第三段、言以色列人、不識敬虔上帝、必俟彌賽亞降臨、爲其救主、潔淨選民、

那夏禮註

舊約註釋　瑪拉基書

責以色列負上帝恩 一章一至五節

第一章 耶和華有命、使瑪拉基普告以色列族云、二耶和華曰、我眷愛爾、爾曰、眷愛余躬、何以爲徵、耶和華曰、以掃爲雅各之兄、我愛雅各、三不愛以掃、使其山荒蕪、爲野犬藪穴、四以東曰、予雖貧乏、傾圮之宅、必復建造、萬有之主耶和華曰、彼雖興版築、必爲我所毀、人稱之爲惡土、耶和華震怒斯民、恆久不已、五惟爾處於以色列族之境、目覩此事、必曰、願耶和華永獲揄揚、

一 當時返國、復建耶路撒冷城、惟猶太便雅憫兩支派人爲多、其中亦有以色列十支派人同返、故於此稱、〔以色列〕與以士喇同、見以七〸 **二三**〔我愛爾〕此先知述上帝言、言愛爾雅各之裔、視以掃之裔、及他族之裔爲多、見申七〦至〨又十〡〥又卅二〨至〡〤賽四十一〨〩耶卅一〣羅十一〢〨〢〩〔何處愛我〕見本書二〡〤〔以掃〕〔雅各之兄〕見創廿五〢〤至〢〦〔愛〕〔不愛〕見創廿五〢〣又廿七〢〧至〤〸羅九〸至〡〣〔荒蕪〕言令以東、必爲仇敵毀滅、見耶四十九〧至〢〢西廿五〡〣又卅五〣〤〨〩〡〤〡〥耳三〡〩阿〡〡〡〢

四 此言以東遭禍、雖復努力振興、惟上帝之怒未有已時、故必仍令毀滅、〔永怒〕見賽卅四全又六十三〡至〦西廿五〡〤又卅五〨〩 **五** 言以色列人目擊以東滅亡、自己得回故土、可見上帝所愛之深、見詩卅五〢〦〢〧又五十八〸〡

上帝

責諸祭司褻慢上帝 六至十節

六 萬有之主耶和華、告侮慢之祭司曰、子敬父、僕敬主、我既爲父、爾奚不敬、我既爲主、爾奚不畏、乃爾曰、何嘗侮慢爾哉、七 爾以不潔之餅、奉於我壇、以我耶和華之几、爲可藐視、猶言曰、何嘗凌辱爾乎、八 萬有之主耶和華曰、爾欲奉祭、以瞽跛廢疾之牲獻之、豈得爲善乎、試獻於牧伯、彼豈納之、以爾爲悅、九 萬有之主耶和華曰、獻此薄祭、緊爾之故、今雖呼籲於上、望我矜憫、我豈以爾爲悅、十 萬有之主耶和華曰、爾中有誰、閉我殿門、燃火於我壇、而肯徒爲之乎、故我不以爾爲悅、不納爾禮物、

六 此言上帝、必當敬畏、乃爾祭司、褻慢上帝名、見本書二〢何五〡 猶不自知其失、故深責之、「子敬父」見出廿〡〢「奴敬主」見弗六〥「我爲父」見出四〢〢賽一〢「我爲主」見路六〤〦翰十三〡〣「於何處」見本書二〡〤〡〢又三〡〣〡〣〡〤 **七八** 凡獻祭之物、必須虔潔、若獻牛羊、必擇純全無疵者、方足以昭誠敬、否則與不潔同、見申十五〢〡「案」此非陳設餅之案、當爲獻祭物之臺、見本章〡〢西四十一〢〢「爾獻」見本章〡〣〡〤「瞽」「跛」「病」是皆惡劣之物、不足爲犧牲者、見利廿二〡〨至〢〥「方伯」「豈納」言以此等惡劣之物、獻於官長、猶且不蒙悅納、況上帝乎、**九** 言爾獻此不潔之祭、安望上帝悅納、則爾雖呼籲祈禱、安望上帝賜恩、**十** 言得一人扃閉殿門、使獻祭者不能入、猶愈於以此惡物、燔獻於壇、使上帝不悅、見賽一〡〡至〡〥耶六廿〡摩五〢〡至〢〢

上帝言將享異邦人之祭 十一至十四節

十一萬有之主耶和華曰、自日出之所至日入之鄉、列邦之人、將尊我名、隨在焚香、奉獻祭品、惟潔是務、我之聲名、必爲列邦之人所尊焉、十二惟爾屢言耶和華之几、已玷厥汚、其饌非薄、則瀆我名、十三萬有之主耶和華曰、爾曰供饌徒勞、何益之有、遂以跛疾斷傷之牲、獻之爲祭、我耶和華豈悅納爾哉、十四萬有之主耶和華曰、我乃大君、列邦之人、必尊我名、浸假有僞善之人、羣中尙有純全之牡羊、乃取其體不全者、獻我爲祭、以輸其願、禍必不遠矣、

十一此言凡有異邦、皆知尊敬上帝、蓋預指聖子降臨、引導世人、復歸天父、故無東西之別、無中外之分也、「日出」「日入」見詩百十三〢賽四十五〥又五十九〸〩「尊我名」見詩廿二〹〧至〹〨又六十七〢又七十二〸〡至〸〩賽十一〩〹又四十五〹〢〹〣又四十九〹〢〹〣又六十〡至〦「焚香」「獻祭」見詩百四十一〢賽六十〦路一〹希十三〸〥〹〡彼前二〥默五〸〣又八〣〤見本章〸〡〸〣註釋

十二十三言異邦人、尙知尊敬我名、何爾選民、反加褻慢、

十四言爾本有可爲祭牲之畜、乃擇此殘缺不全者、爲爾許願之祭、欺藐上帝、罪所不容、「可詛」見本書三〩書七〡〢耶四十八〹使五〡至〹「至大之君」「列邦敬畏」見詩四十七〢又六十八〣〥提前六〸〥

嚴斥祭司違命負約二章一至九節

第二章一爾諸祭司、宜聽斯命、二萬有之主耶和華曰、如爾不聽、不悉心以思維、歸榮我名、我必降爾以災、以爾純嘏變爲咒詛、因爾不思、我已詛爾、三爾雖播種、我必壞之、爾守節

期、而獻牲畜、我必以其糞塗爾之容、人從斯糞、亦必徙爾、[四]使爾知我傳斯命、令爾悔改、而我與利未人所立之約、可以恆存、我萬有之主耶和華已言之矣、[五]昔利未族寅畏我名、故與之約、錫以生命、賜以平康、[六]維彼所言、眞實无妄、不行非義、從事乎我、中心誠恪、以獲平康、爰使衆庶、革其惡行、[七]維彼祭司、宜有智慧、旣爲萬有之主耶和華所遣、人當就彼、諮諏法度、[八]萬有之主耶和華曰、爾曹叛道、使衆陷罪、爽利未之約、[九]不從我道、偏視我法、故我使衆藐視爾曹、

[一]此警惕衆祭司之言、「斯命」卽指下文所傳之命、[二]言爾必盡心思想、歸榮上帝之名、因爾不思、故被咒詛、見利廿六〡〤至卄申廿八〡〨至〤〡耳一〡〨至卄[三]言必令爾有播無穫、見耳一〡〥且雖獻祭上帝、於爾不惟無益、反大得辱、「糞」見耶十六〤那三〡[四]言所以咒詛爾凌辱爾者、實欲令爾深知痛悔、使我與爾昔時所立之約、可以歷久不渝、[五]言昔日利未人、敬畏我名、故與立約、錫以生命、賜以平安、「立約」見民三〤〨廿五〡〢〡〣「敬懼」見出卅二〢〥至〣〤 [六七]此言祭司應盡之分、蓋謂言必眞誠、行必正直、又能引導衆民、不犯罪愆、改惡從善、故凡爾口所出者、皆爲可矜可法之言、今之傳道者、亦當如是、「訓迪」見利十〡〡申十七〡〡又卄三〢〣「離惡行」見耶廿三〢〢但十二〢各五〡〥卄「知識」見利十〡〡申十七〡〡至〡〡又廿四〡〡以七卄「使者」見賽四十四〢〥該一〡〣林後五卄加四〡〤[八]言爾等祭司、盡失本分、旣自行叛道、復陷民於罪、我與利未人所立之約、實自爾廢壞也、「顚蹶」見撒上二〡〥〡〤賽九〡〥耶十八〡〨「廢」「約」見尼十三〣〤[九]此責其不遵主道、偏視主法、顯然輕藐上帝、故上帝亦輕藐之、見撒上二卅

責其娶異邦女無故出妻十至十六節

十先知曰、我儕莫非一父所生、一上帝所造、何必相欺、背列祖之成約哉、十一在以色列族耶路撒冷邑中、有可惡之事、猶大人背厥盟約、以耶和華所愛成聖之民、反視爲俗、以事他上帝之女、反聯爲姻、十二在雅各帷中、或守夜之邏卒、或相應之戍兵、或奉禮物以祭萬有之主耶和華、如作是事、耶和華必殲滅之、十三爾復娶於異邦、已棄之妻、詣耶和華臺前、哭泣號呼、潸然下涕、故耶和華不垂顧爾、不納爾禮物、十四爾曰、奚爲不納、曰、誠因爾遺棄幼時所娶之妻、彼乃爾之伉儷、爾嘗與彼立約、耶和華爲證、十五上帝之神、綽然有餘、猶且祇造一男一女、彼造一男一女、誠何故哉、亦欲使所生之子、克敬克虔耳、故當守爾心、幼時所娶之妻、勿復遺棄、十六萬有之主以色列族之上帝耶和華曰、人棄其妻、待以强暴、我所不悅、故當自守其心、勿遺棄之、

十先知言、我等同爲一父所生、同受一主所造、自宜共守祖宗成約、至誠相處、無詐無虞、「一父」見使十〤至〢〦林前八〦弗四〦十一上帝曾約選民、勿與異邦婚娶、見申七〢書廿三〡〢〡〣王上十一〢乃猶大人、違背主約、不娶於本族、而娶於異邦、見以九〡〢〡〢〡〣又十〢〢尼十〤〢〢又十三〢〣至〢〦是以事偶像之女爲榮、而以主所愛之聖民爲俗也、「聖」見出十九〥〦利廿〢〦十二言凡行此事者、必翦滅於民中、「何人」原文言守望者、應對者、蓋指民牧及衆民言、「獻祭」則兼言祭司也、見撒上十五〡〢〡〣尼十

三〢三〢〤賽六十六〡摩五〢 **十三** 猶大人娶異邦之女爲妻、當以士喇爲士師時、嚴申禁令、莫敢不從、見以十全追至尼希米爲士師時民又干犯此禁、見尼十三〢三至〢〤 [更行斯惡] 當指此時、故上帝深責之、[人] 或謂、指所棄之妻言、或謂、指衆民言、言因主不垂顧、故自悲傷、[不悅納] 見箴十五〡三 **十四** 此言上帝所以不垂顧不悅納之由、因爾棄妻另娶、不惟欺妻、且欺上帝、[作證] 見本書三〥創卅一〥耶四十二〥米一〡 [伴侶] 見創二〡三 [盟約] 見箴二〡七 **十五** 此言亞伯拉罕、已娶撒拉爲妻、復娶埃及人女夏甲 見創十六〡至〡 何以亦蒙上帝加恩、然亞伯拉罕、因撒拉不育、故娶夏甲、以綿後嗣、以副上帝應許之言、見創二〡至丄 非由縱慾之故、雖所爲亦不合然、與此實有不同、[一人] 即指亞伯拉罕見西卅三〢〤惟原文言、上帝所造惟一、乃指造亞當夏娃使成一體之意、見創一〡三又二〡卄至〢〤馬十九〤至丄 上帝之靈、賦於亞當者、綽然有餘、何以不肯多造人類、而獨造亞當夏娃使成一體、見創三〡至〢〤 蓋欲後世苗裔、以此爲法、皆得聖潔、無肆情縱慾之害耳、見以九〡林前七〤 **十六** 摩西律法、原有出妻之條、見申廿四〡 惟耶穌嘗言、摩西因爾心忍、故有是命、非上帝本意也、 見馬五〢又十九〡三 故與虐待其妻者、皆爲上帝所憎惡、

彌賽亞必降臨潔淨衆民 十七至三章六節

十七 爾以多言煩瀆耶和華、爾曰、如何煩瀆之、曰、爾言作惡者、耶和華必以爲善、而悅納之、又言秉公之上帝安在、**第三章** 一 萬有之主耶和華曰、我遣使者、備道於我前、爾所求所悅之上帝、盟約之天使、果將至矣、率入厥殿、二 彼既涖臨、顯著斯土、誰能恆立、彼若鍜金

之火、浣布之鹻、[三]彼將坐而鍜銀、潔利未族之汚、煉之若金銀、使無不義、然後獻禮於耶和華、[四]時猶大族耶路撒冷人所獻之祭、必爲耶和華所悅納、與古昔無異、[五]萬有之主耶和華曰、我必涖臨、降災於爾、凡巫覡行淫之子、妄誓之輩、奪傭人之値、虐遇孤寡、使賓旅不得伸其枉屈、而不敬畏我者、必速降以罰、[六]我乃耶和華、永不移易、故爾雅各人不盡殲滅、

十七先知述衆民言、言爾等每謂、猶太善國未見興隆、異邦惡族反爲強盛、是則善惡無憑、是非倒置也、公義之主、似乎不在我等之間、「煩瀆」見賽四十三〡〤「視爲善」見本書三〡〣至〡〥詩七十三〢至〡〥

三章一此上帝答衆民之意、言爾所望公義之主、將卽降臨、「使者」卽言施洗禮之約翰、「備道」見本書四〥賽四十〢至〥馬三〢又十一〸可一〢路一〡〦又三〤又七〢〧翰一〢〣「所求」「所慕」見創四十八〡〥〡〦賽七〡〤又九〦又六十三〩使七〣〨 猶太人皆望彌賽亞降臨、以爲在此世上、大顯威權、振興猶太國、使加於萬國之上、雖其所望之事有差、而其所望之心甚切、故上帝答以速至之言、見創四十九〸該二〧至〩 **二**言彌賽亞一至、顯赫威嚴、操審判之權、行試鍊之事、「涖臨」「顯現」見本書四〡默六〡〦〡〧「火」「鹼」見箴十七〣賽四〤又四十八〸馬三〡〡至〡〢彼前一〧 **三**言彼冶金者、必坐而鍛鍊、務令雜質盡去、精金獨存、主之鍊人、亦必如是、見賽一〢〥亞十三〩「潔利未人」見耶卅三〡〧〡〨西四十四〡〥〡〦「虔潔獻祭」見彼前二〥 **四**見本書一〡〡又二〥註釋 **五**言主速臨審判、加罰惡人、「邪術」「姦淫」等罪、皆當時猶太人所同犯者、見本書二〡〤尼五〢至〡〣亞五〤又十〢 **六**言雖降罰示懲、亦必不盡翦滅、見詩百零三〡〧

上帝

哀三〢〢因主昔日、曾許加恩雅各後裔、所以永無變更、見民廿三〨撒上十五〢羅十一〢多一〢各一〡〦

責民棄律法欺上帝七至十二節

七萬有之主耶和華曰、自列祖以來、爾背我法度、不遵我道、然爾歸誠於我、而我必復加眷顧、爾曰、若何爲之歸誠、八曰、人豈可欺上帝哉、惟爾欺我、爾曰、何欺爾、曰、不納什一、不獻禮物、九爾曹通國之民、無不欺予、故服咒詛、十萬有之主耶和華曰、當納什一、入於府庫、使在我室、得有甘旨、以是試我、待我破天之隙、使盈餘之福、傾注而下、不可勝數、十一萬有之主耶和華曰、我必因爾之故、責彼蝗蟲、不壞爾之土產、不使爾之葡萄、果實零落、十二萬有之主耶和華曰、爾邑必爲樂土、列邦之民、必謂爾有福、

七此勸衆民、勿蹈列祖之惡、卽宜悔改歸主、冀望主再施恩、［棄律例］見出卅二〨代下卅六〡〢使七〥〡至〥〢［歸誠］［眷顧］言爾復歸於我、則我亦必歸爾、見利廿六〤〡至〤〢賽五十五〦〧亞一〣［如何歸誠］見本章〡〣本書一〦又二〡〦八上帝命摩西立律法、令衆民以田之所產、樹之所結、人之所畜者、什輸其一、以供養利未人、見利廿七卅至〣〢利未人亦什輸其一、以供養祭司、見民十八〢〡至〢〨又每三年之終、必以是年所產、什輸其一、施濟貧人、見申十四〢〨〢〩尼希米爲士師時、衆民曾再發誓立盟、同守上言律法、見尼十〣〢至〣〩乃至此時、多不如例獻納者、故上帝深責之、見本書一〦〧〡〣尼十三〡〢至〡〣九［被咒詛］見本書二〢十此諭諸民、言爾果能什輸其一、眞實無欺、則上帝必令爾福祉加增、年豐物阜、［入倉庫］見代上廿六〢〤代下卅一〡〡尼十〣〨又十三〡〣［觀我果否］見詩卅七〣馬六〣〣林後九〡至

〔豐盈富餘〕見代下卄一卄箴三〩卄【十二】〔蝗蟲〕見耳二〤〥〔落果〕見耶八〣耳一〡〢〡又二〦【十三】言得上帝加恩、列邦無不稱羡、〔有福〕見耶卅三〩番三〡〤卄

責民狂悖 十三至十五節

耶和華曰、爾出言不遜、違逆乎我、爾曰、予以何詞悖爾哉、十四爾常言曰、服事上帝、終屬徒勞、我心甚憂、順從萬有之主耶和華、守其法度、何益之有、十五我見驕者福祉駢臻、惡者昌盛無比、雖試上帝、亦得免於患難、

【十三】言以狂悖之言、竊議上帝、見本書二〡〦【十四】猶太人每循例禁食、亦循例獻祭、皆屬虛文、全無實意、乃自以爲行此、必得上帝加恩、豈知不蒙悅納、故曰〔徒勞〕〔何益〕見約廿一〤〥又廿二〡〦詩七十三〣賽五十八〢番一〡【十五】此言上帝賞善罰惡、尚有未公、〔驕傲者福〕〔作惡昌盛〕見本書二〡〦詩七十三〡哈一〣至〡〦

敬畏主者必蒙眷念 十六至十八節

十六是時寅畏耶和華者、咸相告語、耶和華聽之、凡畏耶和華、緬想其名者、錄之於書、呈於其前、十七萬有之主耶和華曰、我定之期既屆、必以斯人爲寶、施以仁慈、若慈父之於孝子焉、十八當斯時也、義與不義之人、爾得詳辨之、事上帝與不事上帝者、爾得區別之、

【十六】此言衆民之中、仍有敬畏主者、乃互相告語、勉勵同儔、〔敬畏〕見本書四〢詩六十六〡〦使九〡

「相語」見申六〦至〨西九〤路廿四〡〤至〢〡迦前五〡希三〡〣又十〢〡〥「主問」見馬十八〡〩廿「念主名」見詩九十四〡〩賽廿六〢〨〩「錄於書」見詩五十六〨賽六十五〦默廿〣見出十九〥申七〦詩百卅五〤賽六十二〢以之屬己見耶卅一〣林前六廿「矜恤」見詩百零三〨至〣賽廿六廿〢十七言敬畏上帝者、上帝視之爲寶、十八上文十四十五節、因衆民言事主徒勞、禍福無定、故此一節、言爾專心等待、必能親見上帝、彰明賞罰辨別善惡之時、「善與惡有別」見創十八〡〥詩五十八廿〡馬廿五〤〡羅二〥至廿「事不事有別」見羅六〡〡至〢

作惡者受罰敬畏者蒙恩 四章一至三節

第四章一萬有之主耶和華曰、降災之日伊邇、必爇若爐、驕侈之輩、作惡之流、有若蒭蕘、屆期必燬之、使其根株、靡有子遺、二萬有之主耶和華曰、凡寅畏我名者、將見義𣆶、興若旭日、輝光激射、有若矯翼、煦育萬物、踴躍有如肥犢、三定期旣屆、爾將蹂躪惡徒、踐於足下、有若泥沙、

一此言審判之日、翦滅惡人、如取草芥、投於洪爐、必使根株盡絕、「其日」見本章〥本書三〢耳二〡「爇爐」見詩廿一〩「盡毀」「無存」見摩三〩阿〡〨番一〡〨彼後三〡〢言敬畏上帝者、必得上帝救恩、「敬畏」見本書三〡〡詩八十五〩路一〥使十三〡〡「義日照臨」見賽四十九〦路一〡〨翰一〩又八〡〢弗五〡〤彼後一〡〩默二〡〨「煦育之德」見賽五十三〥西四十七〡〢默廿二〢「踴躍」言如在牢之犢、踴躍而出、大顯快樂情形、見使十三〥羅十四〡〨彼前一〨三言俟日期一至、必將勝敵惡人、「蹂躪」「灰塵」見撒下廿二〤詩

四十七〢但七〡〣米五〣又七〡〦亞十〥羅十六〡〡〦

勉其謹守律法預備救主降臨 四至六節

四昔在何烈、我以禮儀法度、賜於我僕摩西、播傳於以色列族、爾當銘記、五我耶和華降災之日、有威可畏、斯期未屆、我必遣先知以利亞、六彼將使父慈其子、子孝其父、免我涖臨、降災於斯土、

四瑪拉基在舊約中、爲最後之先知、此後更無先知繼起、直至四百年之久、彌賽亞乃降臨、故上帝令衆民、言我昔命摩西所立律法、爾等務當遵守、預備彌賽亞降臨、蓋彌賽亞降臨、益以彰明律法也、見馬五〡〨至〡〩翰五〣〥至〤〨羅十三〡至〡〦[何烈]見申四〡〦[律法]見出廿至廿三全申四〦〥詩百四十七〡〩 **五**此言上帝所定審判之期、顯赫威嚴、莫不恐懼戰慄、[斯日]見本章一本書三〢耳二〡〢[以利亞]卽言施洗禮之約翰、見本書三〡馬十一〡〤又十七〡〡至〡〣可九〡〡至〡〣路一〡〦〤〦又九〡〨 **六**言約翰必先至、爲主前驅、訓導衆民、眞心悔改、接納福音眞理、觀路加一章十六十七節、與此一節、意正相同、語尤明顯、[免涖臨][行殲滅]施洗約翰令人悔改歸主、以免後日之刑、見馬三〡〡至〡〢 若仍不肯悔改歸主、則終被滅亡矣、見林前十六〡〢 觀此一節、舊約之終、乃言降禍之事、耶穌山上教訓、新約之始、乃言降福之事、見馬五〡至〡〩 可知舊約言律法、但使人知罪耳、見羅三〢〡新約言恩賜、乃令人得救也、見羅五〡〥至〢〡 故本章二節四節、卽以完律法之文、開恩賜之路、爲舊約與新約相接續之關鍵云、

瑪拉基書註釋終

大清宣統二年庚戌七月重印

何西阿至馬拉基註釋　每本三角

原註者那夏禮

發刊者上海中國聖教書會

印刷所上海美華書館

發行所上海美華書館

上海中國聖教書會書目畫圖表

最要最新不可不讀之書

書名	價目
聖經圖誌	每部三角五分
聖經合璧	每部五角七分
經題直講	每部五角
天道講台	每部三角
自西徂東	每部五角
天道溯原（文理大版）	每部六角
福音講解	每部四角
英國輿誌	每部二角五分
舊約故事	每部五角
聖經典林	每部七角
童男宜知	
與弟子密談書	

畫圖類

圖名	價目
浪子悔改圖	每張三分
浪子之喻一號	每副六分
浪子之喻二號	每副一角八分
浪子之喻三號	每副六角
乞丐喻言	每副一角八分
寬窄路圖	每副四角二分
指引安慰	每軸六角
列王圖攷	每軸（未裱一角五分、已裱三角五分）
如燈之滅	每百張二角五分
衛生編	每部二角
勸戒鴉片醒世圖	每本二分五厘
十代祖宗圖	每張一角

